

क्रांत-दर्शन

ग्राम-सेवा-मंडळ, वरधा

प्रकाशक,)

१ अनसूया वजाज
मंत्री, ग्राम सेवा मंडल, गोपुरी
पो नालवादी, त्रि वरधा, " " . .

मुद्रक :

सुमन वात्स्यायन
राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा

प्रस्तावना .

मधुकर आणि जीवन-दृष्टी प्रमाणे माझा काही भाषणांचा आणि लेखांचा संग्रह करणारे हे नवीन पुस्तक ग्राम-सेवा-मंडळ प्रकाशित करित आहे। यात काही नेहमींचा उपयोगाचा वीषय आहे। तर बरोबर काही केवळ आजचा गरजेचा ही वीषय आहे। सुषार्षा आणि तात्कालीक साहित्याची मिसळ न झालेली बरी असा ही एक वीचार आहे। पण अमीश्वर अन्नात जसे काही गुण असतात, तसे धीचडीत ही काही गुण असतात। नीत्य नैमीत्तीक दोन्ही मीळून वीचार अधिक सुगम आणि हृदयंगम होतो। गमलून अशी मिसळ मान्य करणार नाही। पण यात दोन-चार लेख असे ही आहेत की जे स्वराज्य-पूर्व काळाशी संबद्ध आहेत, ते घेतले नसते तरी चालले असते। पण घेतलेच आहेत तर त्या ही बचाव होऊ शकतो। एक तर ते थोडेच आहेत, आणि शिवाय तर ही वीचाराचा असा काही भाग आहे की जो केवळ ऐतिहासिक महत्त्वाचाच नव्हे तर नीत्याचा उपयोगाचा ही आहे।

લેખન-ભાષણાદી જેમદેં ટઢૂ શક્ત' નાહી તેમદેં ચ મી કરતો ।
 આણી તેં હી માગાહૂન ઘારકાઝી ને પાહૂન જાણાં ચી ફુરસત મલા
 નેહમં મીઝત નાહી । પળ સુદ્યોગમય આણી પ્રયોગમય જીવના તુન
 સહજ મુચલેલે હે વીચાર 'અસલ' મુઝે તા'ત અગાંઠનીય કાહી
 અસળાર નાહી, અશી મઝા ધાત્રી આહે । વાચકાં ની દરેક વીચય
 મનન-પૂર્યક વાચાયા આણી તાં ના તા'ત કાહી કુઠે વીચારાં સે
 વાટલેં તર સરલ મજ વડે પૂચ્છા કરામી ।

સેરાગ્રામ ૧

વીનોબા

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना

पृष्ठ

१	कोर्टा समोरोल निवेदन	१
२	सरकारच्या आह्वांनास उत्तर	३
३	आजच्या जगांत समत्व हा च रात्रा आहे	३३
४	युद्धाचें दोणवे लक्षण	३८
५	अहिंसेचा सिद्धांत आणि व्यवहार	२९
६	नकली तूप	३९
७	घाणीचा सनुपयोग	४२
८	व्यवस्थापकानो कृपा करून चालते व्हा	४४
९	विधायक क्रांत-दर्शन	५३
१०	सोन्याची खाण	५९
११	विसरलेलें सेवा-क्षेत्र	६२
१२	देवळें मोकळी करा	६४
१३	पैदास पाहिजे, पैसा नको	६६
१४	धान्य-धारणा	६९
१५	नई तालीम	७३
१६	जीवन हें च शिक्षण	७५
१७	रचनात्मक कार्यक्रम प्रेमाचा कार्यक्रम आहे	७९
१८	हिंसेतून अहिंसेकडे	८६
१९	ग्राम सेवकांना सूचना	९१
२०	लोकमान्याच्या चरणीं श्रद्धांजलि	९५
२१	सत्ता आणि सेवा	१०६
२२	शिक्षणाचें सूत्र	१०९
२३	क्रांति करायची तर अगून बाकी आहे	११२
२४	स्त्री-पुरुष अभेद	११६
२५	आत्म-निष्ठ व्हा	१२१
२६	आर्शका-निरसन	१२३

२७	मुलामुलीचें शिक्षण	१२७
२८	देवस्थान-सुधारणा	१२८
२९	सत्य हें च शाहाणपण	१३०
३०	जीवनाचा उलगडा	१३२
३१	एकराचें कोष्टक	१३५
३२	स्वाध्यायाची आवश्यकता	१३९
३३	ज्ञानदेवाचा गीतार्थ	१४३
३४	शाळेंतील धर्म-शिक्षण	१४७
३५	आमची मूर्तिपूजा	१४९
३६	निष्ठेची उणाव	१५२
३७	सर्वधर्म-समभाव	१५५
३८	गरिबांशीं तन्मयता	१५७

३९	प्रासंगिकें			१६१
१	मृत्यूची देणगी	१६१
२	गीता आणि लोकशाही	१६३
३	प्रेमाचा आधार	१६४
४	निसर्ग-सेवनाची दृष्टि	१६५
५	सत्य आणि सौंदर्य	१६७
६	नदी ईश्वराची वाहती करणा	१६९
७	निर्मयतेचे तीन प्रकार	१७०
८	स्वातंत्र्याचा गुलाम	१७२
९	मुहूर्त ज्वलितं भेषः	१७३
१०	वृत्त लिहा	१७५

क्रांत-दर्शन

क्रांत दर्शन

: १ :

कोर्टा समोरील निवेदन*

मागच्या खेपेला ह्या कोर्टासमोर उभा राहण्याचा मान आणि आनंद मला लाभला त्यावेळी काँग्रेसने माझ्यावर सोंपविलेल्या कामगिरीला मी काहीसा नवसा होतो परंतु जेलमधील सुमारे तीन महिन्यांच्या एकात चिंतनानंतर त्यावेळीं टास्लेले पाऊल बिनचूफ होतं याबद्दल मी विशेष च नि शक झालों आहे

काही म्हटलें तरी काँग्रेसची प्रवृत्ति जगातील आजच्या ह्या अदृष्टपूर्व मारामारीच्या काळात निःसंशय शक्तीची प्रवृत्ति आहे सगळे काँग्रेसवादी एका च हेतूने प्रवृत्त झालेले नाहीत, असें सुचविण्यात येतें परंतु काँग्रेसच्या भूमिकेच्या समर्थनाथें ह्या आक्षेपाचा प्रतिवाद करण्याची गरज नाही एखाद्याच स्वरूप सत्याग्रह करणाराच्या कृतीघटन ठरेल, व्यक्तीच्या हेतुभेदावरून ठरणार नाही मला हे म्हणायचें आहे की काँग्रेसने दाखविलेल्या मार्गाचा सबंध हिंदुस्थानने जर अवलंब केला तर ह्या फलहाचा आपोआप च शेवट येणार आहे आणि मग ब्रिटिश साम्राज्य वाढला जर अवकाश राहणार नाही तर नाशीवाद किंवा फाशीवाद तर नामशेष च होईल कारण जगातील जवळ जवळ एकपचमादा मानव-समाजानें आचरिलेल्या जिवंत आहिंसेचा महिमा त्यावेळी श्रद्धाहीन जगाला कळून चुकला असेल

पण काँग्रेसवादी हें जाणतात की युद्धाची प्रगति अटकविणारा असला चमकार घडून येण्याचा सहसा संभव नाही पण सबंध हिंदुस्थानचें मत-परिवर्तन होऊ शकणार नाही ह्यास्तव काँग्रेस आपलें पवित्र कार्य सोडू

* अश्विगत, मर्यादित, दुसऱ्यादा, शिष्ट, आली, त्यावेळी, कोर्टात दिलेले स्टेटमेंट

शकत नाही. काँग्रेसला आपल्या ध्येयाविषयी निष्ठा असल्यामुळे ती निष्ठा सविनय कायदेभंगाच्या मार्गाने हिंदुस्थानला आणि जगाला जाहीर करण्याची हीच खरी वेळ आहे. ह्या ध्येयाचा माग घेण्यांतच हिंदुस्थानचें म्हणजेच हिंदुस्थानच्या आम जनतेचें स्वराज्य सांपडणारें आहे. आणि हिंदुस्थानच्या मुक्ततेत पृथ्वीवरील अन्य शोषित जातींची त्याच प्रमाणे नाहींच्या फार्शीच्या विलख्यांत गुरफटत चाललेल्या छोट्या-छोट्या युरोपियन राष्ट्रांची सुटका अंतर्भूत आहे.

म्हणून काँग्रेसच्या आजच्या प्रतिकाराने झोटिंग राष्ट्रांना मदत होते असे म्हणणे म्हणजे काँग्रेसची बदनामी करणें आहे. ब्रिटिश-साम्राज्यवादाचा जर काँग्रेस आज प्रतिकार करीत आहे तर झोटिंगशोहीचा तर ती अधिकच तीव्र प्रतिकार करीत आहे. परंतु काँग्रेसचा प्रतिकार पूर्णपणें अहिंसात्मक आहे आणि म्हणून तो निरपद्रवी आहे. निरपद्रवी अशा अर्थानें की एका हि मानव व्यक्तीचे ती अहित इच्छीत नाही.

म्हणून जोपर्यंत ब्रिटिश सरकारला ह्या सोन्यासारख्या पण साध्या सत्याचें दर्शन होत नाही, उलट त्याच्या प्रचाराला सरकार गुन्हा समजतें, जोपर्यंत माझ्यासारख्या काँग्रेसवाद्यांनीं हा मानव-कल्पित गुन्हा फेड्याबद्दलची शिक्षा आनंदाने स्वीकारली पाहिजे. कारण हा गुन्हा करणें आम्ही एक सामाजिक व राजकीय पुण्य कार्य समजतों.

सह-जेल, वर्धा

२३-१-४१

ग्रामसेवा-वृत्त

१५ फेब्रुवारी १९४१

सरकारच्या आह्वानास उत्तर*

जेव्हां जेव्हां मी जनसमूहापुढें बोलायला उभा राहतों तेव्हां तेव्हां माझ्या हृदयामध्ये नेहमी अत्यंत उत्साह भरून येतो. तुम्हां बंधुभगिनींच्या दर्शनामध्ये एक प्रकारची पावनता नेहमी अनुभवाला येते. परंतु हे कबूल केलें पाहिजे कीं आजच्या प्रसंगां तुमच्या समोर बोलतांना नेहमींचा उत्साह किंवा आनंद अनुभूत होत नाहीं. याचें कारण असें की ज्या रीतीने आमची सुटका झाली व तुमच्याशी बोलण्याचा प्रसंग लाभला, त्यांत उत्साह उत्पन्न होण्याला साधन नाहीं, उलट उदासीनतेला कारण आहे. आपले बंधु तुरंगांतून सुटून येत आहेत, आपल्याला पुन्हां भेटतील, अशा कल्पनेनें तुमच्यापैकीं कित्येकांना आनंद झाला असेल. परंतु परिस्थिति विपरीत असली तर भेटण्याचा आनंद देखील विरध्दून जातो. थोडा विचार केला असतां तुमच्या लक्षांत येईल कीं आजची ही भेट आनंदाचा विषय नाही.

सरकारनें सत्याग्रही कैद्यांना सोडलें याच्या मुळाशीं जर त्याची सद्भावना प्रतांत झाली असती तर वेगळी गोष्ट होती. पण आजपर्यंत अमरी साहेबांचीं जीं प्रवचनें ऐकलीं तीं लक्षांत घेतलीं असता वेगळेंच दृश्य दृष्टीस पडतें.

आम्ही भाषण होऊन जेलमध्ये गेलों. आमच्यापुढें भाषण-स्वातंत्र्याचा फार महत्त्वाचा मुद्दा होता. त्या मुद्द्याचा निर्णय लागला नाहीं तोपर्यंत धाडेर राहणें हें विपासारखें आहे. परंतु सरकारनें एक जाळें पसरून ठेवलें आहे. आम्हाला सोडण्यांत त्याची अशी कल्पना व इच्छा दिसते कीं आम्ही, जीं माणसें भाषण स्वातंत्र्याच्या लक्षांत सत्याग्रह करून तुरंगांत गेलों तीं, धाडेर आल्यावर लोपून जाऊं व सरकारचें काम आणोआण होऊन जाईल, असें

* व्यक्तिगत सत्याग्रहातील शेवटल्या (तिसऱ्या) अटकेंतून सुटल्यानंतर वर्धा येथें ता. ७-१२-४१ ला गांधी चौकात दिलेंलें भाषण]

मोठे चागुर्यांचे काम सरकारने केले आहे. म्हणून आम्हांला आमचा लढा बंद करणे शक्य नाही. उलट सरकारच्या जाळ्यांतून अडकतां तो पूर्वापेक्षा अधिक तीव्रतेने चालविला पाहिजे. अहिंसेचे उपासक या नात्याने जगांत चाललेल्या ✓ हिंसेचा विरोध करण्याचा आमचा हा मूलभूत हक्क व कर्तव्य जोपर्यंत सिद्ध होत नाही, म्हणजे जनतेपुढे आपले विचार अहिंसक रीतीने व्यक्त करण्याची मोठ्ठ्याक जोपर्यंत आम्हांला मिळत नाही, तोपर्यंत हा लढा लढवीत राहणे आपलें कर्तव्य आहे. म्हणजे पूर्वापेक्षा अधिक निकराने लढावयास पाहिजे असा अर्थ निघतो. पण अधिक निकराने लढवीत राहणे म्हणजे काय ?

✓ हिंसेच्या व अहिंसेच्या युद्धांच्या परिभाषेत भेद आहे. हिंसेच्या लढाईत आपण काय करतो ? तर दुसऱ्याच्या औजारांसमोर आमचीं औजारे जेव्हां असमर्थ ठरतात तेव्हां आपण पूर्वीच्या औजारांपेक्षा ज्यास्त भयानक औजारें शोधून काढतो आणि त्यांचा प्रयोग करतो. ही प्रक्रिया युरोपच्या लढाईत आज प्रत्यक्ष चालू आहे. चर्चिल म्हणतो, 'हा वर्षांपेक्षा पुढल्या वर्षी मनाई द्वितीनें हत्यारें, रणगाडे घांगरे तयार करूं. हिटलरच्या रणगाड्यांपेक्षा अधिक हिंसक व ज्यास्त संख्येनें रणगाडे तयार करूं म्हणजे आमचा जय होईल.' ह्याप्रमाणें दोन्ही पक्ष एकमेकांपेक्षा अधिक हिंसक शस्त्रे तयार करण्यांत गुंतले आहेत.

✓ अहिंसक युद्धाची रीत वेगळी आहे. आम्हांला सोडून देऊन जणू काय इंग्रज सरकार आम्हांला म्हणतें, "घरे हिंदुस्थानांतील सुटकेच्या गुलामा, जर तुला स्वातंत्र्य हवें असेल तर अधिक निकराने लढ." पण अहिंसेच्या पद्धतीनें याला कसे उत्तर द्यायचे ? अहिंसक लढा अधिक निकराने चालविण्याची तऱ्हा हिंसेच्या पद्धतीहून वेगळी पडते. हिंसक युद्धांत साधनांची हिंसकता वाढवण्याची असते व अहिंसक युद्धांत साधनांची शुद्धता वाढवण्याची असते. आपल्याला आपल्या साधनांची शुद्धता वाढवून अधिक आत्मशुद्धि करण्याची संधि मिळाली आहे. आमच्या सुटकेच्या वाट्यांतून या चांगल्याचा लाभ झाला आहे. ईश्वराच्या वृपेने इंग्रज-सरकारला आम्हांला तुरुंगांत दारुण्याची प्रेरणा द्याली. आम्हां शुद्ध समजून ज्या साधनांचा स्वीकार केला त्यांतिल अशुद्धि-निरीक्षण व आम-परीक्षण

करण्याची साधि जेलमध्ये मिळते पण मला दुःखाने कबूल केले पाहिजे की जेलमध्ये हवी तितकी मर्यादा व संयमशीलता आमच्यापैकी पुष्कळ लोक पाळू शकले नाहीत. कदाचित् म्हणूनच ईश्वराने आपली औजार अधिक शुद्ध करी करायी याचा निचार करण्याची ही साधि आम्हाला दिली असारी जेलमध्ये सूट मिळाली किंवा सजलतो देण्यात आल्या तरी आमचा संयम गिरेक व तपश्चर्या याचा सरकार अधिकारीगण आणि इतर ह्यांच्यावर अनुत्पल परिणाम झाला पाहिजे पण आम्ही तर जेलमध्ये जे मिळनील ते सर्व भोग घेतले असा स्थितीत हा लढा निरुत्तरे चालायचा असेल तर आम्हाला अधिक शुद्ध कसोटीला उतरून सत्याग्रह कराव राहिले पाहिजे तरच आमच्या भावी मत्याग्रहात ज्यास्त शक्ति येईल. आम्ही जर पुढील लढा अधिक शुद्ध मनाने अधिक शुद्ध जनाने आणि अधिक शुद्ध योजनेने चालविला तर तो नि सदाय यशस्वी होईल

एक प्रश्न असा निचारण्यात येतो, की सरकारने आम्हाला सोडून दिले ही शुद्धभाषनेची तूण नव्हे काय ? सरकारची सद्भाषना जाणून आपण आपल्या कार्यक्रमात बदल का करू नये ? असा येथील मला रजिवाजीच्या

युद्ध सुरू केले तो मुरा सोडून देण्यासारखा नाई। पुष्कळम हण असे अमृतान की ते न वापरले तरी चांगलात. पण हा हण न वापरून चालणार नाही। आपण स्वातंत्र्य हा एक आमचा हण नसून धर्म हि आहे धर्माचे पालन नेहमी केले पाहिजे आम्हाला आज जी थोडी-फार शक्ति लाभली आहे ती गेल्या वीस वर्षांच्या अहिंसेच्या महान् साधनेतून मिळाली आहे आपल्यापैकी जे माझ्या पेक्षा मोठे बंधू माझ्या बंधूच असतील त्यांना माहीत आहे की गेल्या २०/२५ वर्षांपूर्वी हिंदुस्थानचा काय स्थिति होती ? त्यावेळी आम्हाला “बंदे मातरम्” म्हणण्याची भीति वाटत होती ‘स्वराज्य पाहिजे’ म्हणणे भयानक होते शरीर कमरिण्याकरिता आखाड काढले तर ते हि भयानक समजले जात असत धीम पंचवीस वर्षांपूर्वी आमची अशी हीन दान दशा होती का होऊ नये ? दोनशे वर्षांपासून आम्ही नि शस्त्र व परतंत्र होतो बुद्धि शक्ति आणि लक्ष्मी उरलेली नव्हती अशा स्थितीत आम्ही समर्थ कसे झालो ? गुबड्या मोठ्या सरकारच्या विरोध करणारी काँग्रेस-सारखी सस्था कशी उत्पन्न झाली ? ती कशाच्या जोरावर आज पन्नास वर्षे भाडत आहे ? हा कोणत्या यक्षिणीचा प्रवास आहे ?

परवा एक जर्मन बप्ता खोलला तो मोठ्या अभिमानाने सागत होता की आता सगळे युरोप नि शस्त्र झाले आहे. आम्ही रणगाढ्याच्या जोरावर आता शाततेचा प्रचार करू शकू रिचेनटॉपला असा विश्वास वाटू लागला याचे कारण असे की त्याला वाटते की आपल्या रणगाढ्यापुढे नि शस्त्र प्रजेचे काय चालणार ? तिनं ह् का धू केले तर आपण दडपून टाकू ! इंग्रजांची हि ही शक्ती होती, त्यांना वाटत होते की आपण हिंदु स्थानाला नि शस्त्र बनविलेच आहे आता तो आमच्या ताब्यात राहील. आम्ही आपल्या शस्त्रास्त्राच्या जोरावर नि शस्त्र हिंदुस्थानात सहज शाततेचा प्रचार करू शकू पण अशा वाईट स्थितीत असलेल्या देशात हि काँग्रेससारखी सस्था उत्पन्न होऊन वीस पंचवीस वर्षे सरकारला यशस्वी रीतीने सामना देऊ शकते हा अहिंसेचाच चमत्कार आहे अहिंसेत माणसे एकत्र करण्याची फार मोठी शक्ति आहे हे सध्याचीच युग आहे पूर्वी एक दोन व्यक्तींच्या बळाने भागत असे पण या युगात प्रचंड सघटनेशिवाय सत्ता मिळू

शकत नाहीं युरोपमध्ये हिसेच्या पायावर सघटन होते तरी तेथे देखील राष्ट्रव्यापी सघटन करावे लागते तेव्हाच सामन्य देता येतो रशियाकडे पहा त्याने एक कोटि सैन्य उभारले आहे ही काही लहान-सहान गोष्ट नाही तरी त्याचे पाय डळमळू लागले आहेत हिसेंत समोरच्या माणसाच्या सघटनेपेक्षा अधिक प्रचंड सघटना करावी लागते किरकोळ हिंसक सघटना व्यर्थ आहे एकतर अत्यंत व्यापक आणि तीव्र स्वरूपाची सघटना केला पाहिजे किंवा मुळांच करू नये तिसरा मार्ग नाहीं दोन चार खून करून गुप्त सघटना करण्याने जय मिळणार नाहीं राष्ट्रातील सर्व लोकांना त्याच कामाला लागले पाहिजे इंग्लंडकडे पहा तेथे स्त्रिया देखील सैन्यात जात आहेत १८॥ वर्षांवरील वयाच्या सर्व स्त्रियांना, ज्यांना मुलें नसतील अशांना, जवरी करण्यात येत आहे सोळा ते साडे अठरा वर्षांच्या तरुण तरुणींना हि उत्तेजन प्रेरणा आणि प्रोत्साहन देण्यात येत आहे इतकी भयानक सघटना केला तरच जय मिळण्याची भाशा घाळता येते हा एक मार्ग आहे इतकी भयानकता करण्याची तयारी नसेल तर गुलाम बनून टकच्या समोर खुशाल डाकें टकावे युरोपात हे दोनच मार्ग आज आढळतात

परंतु गांधीजी आमची संस्कृति आणि परिस्थिति लक्षात घेऊन आम्हाला एक नवे शस्त्र दिले आहे ते म्हणजे अहिंसा यात जागृतीची आणि सघटनेची केवडी विलक्षण शक्ति आहे हे आमच्यासारख्या नि शस्त्र व पराधीन देशाच्या आजच्या निर्भयतेने सिद्ध होत आहे ही शक्ति चोरव्या मारव्या हिसेंत नाही एवढा माठी अहिंसेची शक्ति गमावून बसायचे काय ? ती गमावून इमजाना शरण जाण्याचे काय ? आम्ही एवढे माठे शस्त्र मुळांच सोडणार नाहीं ते जास्त तेजस्वा बनविल्याशिवाय आम्ही चुपचाप बसे बसू ? जगात एवढ्या मोठ्या प्रमाणपर हिंसा होत असताना, जग उद्ध्वस्त होत असताना, आणि आमचा देश हि बळजबरीने त्यात खेचला गेला असताना, आम्ही गप्प कसे बसू ? या लढाईत मर्यादित होऊ नका असे लोकांना सांगितल्यापासून कसे राहू ? यायळीं आम्ही गप्प बसलों तर पक्षा होऊन जाऊ, नेहमीकरता गुलाम बनू म्हणून म्हणलो, भाषण-स्वातंत्र्य हा मामूली हक्क नाही, ते महान् कर्तव्य आहे ते पार पाडण्याचा हक्क जोपर्यंत

मिनाग नाही तोपर्यंत फक्त मुटुनेच्या जाळ्यात सापडून आम्ही आपला लढायद करे वर ? हा शुद्ध, म्हणजे आधुनिक, अद्विष्टेच्या दृष्टीने विचार झाला

दुसरी दि एक दृष्टि आहे वाही. लोक म्हणतात, आम्हाला हिंसाधर्माची चाड नाही. आम्ही साम्राज्यवादी युद्धाला मदत करू इच्छीत नाही तोपर्यंत फक्त इंग्रजापुरताच प्रश्न होता तोपर्यंत त्यांना मदत न करणे योग्य होते. पण आता रशिया युद्धात सामील झाल्यामुळे युद्धाचे स्वरूप च पालटले आहे. रशिया साम्राज्यवादी राष्ट्र नाही, समाजवादी राष्ट्र आहे. नेव्हा चालू युद्ध साम्राज्यशाहीकरताच आहे ? असे वसे म्हणता येईल त्यामुळे इंग्लंडच्या युद्धात मदत करू नये असे म्हणणाऱ्यांना आता धुप का घेऊ नये ?" येथे एक प्रश्न उभा राहतो इंग्लंड व रशिया यांच्या मैत्राचा काय अर्थ होतो ? रशियाशी दोस्ती करून एक नर इंग्लंडने आपला साम्राज्यवाद सोडला असताना जिना रशियाने तरी नमते घेतल असे पाहिजे आतापर्यंत ज्या घडामोडी झाल्या त्यावरून असे दिसून येते की रशियाचे ध्येय झालागले व हातें आजच्या घडामोडी ते झालावत झालावत चालले आहे याची यांनी रशियन प्रातिंत च होती रशियन प्रातिंत हिंसक शक्ति होती च ती आता वाढत आहे हिंसक शक्तीचा विरोध करणे हे बोमसचे धीव आहे तरी पण साम्राज्यवादाच्या मुद्द्यावर जो विरोध होता तो कायम च राहतो कारण की इंग्लंडच्या साम्राज्यवादी मनोवृत्तीत कोणताच परक झालेला नाही त्याला बदल झाला असता तर त्याचा प्रकाश येथे पडला नसता काय ? इंग्लंडच्या वृत्तीत कोणताही फरक झालेला नसून त्या साम्राज्यवादी राष्ट्राशी रशियाने मैत्री केली आहे म्हणून त्या दि मुद्द्यावर आम्हाला सत्याग्रह चालू ठेवला पाहिजे

पुन्हा काही लोक असे हि म्हणतात की पार्लमंन्टरी कार्यक्रम (दरवारी राजकारणाचा कार्यक्रम) पुन्हा सुरू करण्यास हरकत काय आहे ? या कौन्सिलाचा मोह राष्ट्राच्या हातात परीगुरी सत्ता असली म्हणजे योग्य आहे आज ती सत्ता कुठे आहे ? आज पार्लमंन्टरी कार्यक्रम पुन्हा सुरू करायचा म्हणजे इंग्रज सरकारच्या जाळ्यात सापडायचे असा

प्रत्याचा अर्थ आहे. असेंल्लीमध्यें जाऊन सरसेनापतीचें पुराण चुपचाप पेंकायचें आणि तो सांगेल त्याला संमति द्यायची ! ज्याप्रमाणें आपल्या यज्ञ-सगादिक धार्मिक निर्धित पति संकल्प सोडतो आणि पानी त्याच्या हाताला हात लावते, असा हा प्रकार होईल. म्हणजे हिंदुस्थाननें सुशानिं आपलें जन-धन हंप्रजमरकारला अर्पण करावयाचें. सरकारच्या दरबारांत जाऊन वेंविल साहेबांचा प्रवचनें ऐकून हिंसक कार्यांत सरकारला मदत करावयाची, मग अहिसेनें स्वराज्य मिळविण्याचें जें कामेसचें मीद आहे त्याचें काय करारयाचें ? त्यावरील विश्वास उडाला असला तर तें बदलून घेतलें पाहिजे. पण गांधीजी व माझ्या सारख्या वासंरथ लोकांना हिसेनें स्वराज्य मिळेल ही गोष्ट पटत नाही. म्हणजे पार्लमेंटरी प्रोग्राम (दरबारी राजकारण) पटत नाही.

आम्हांला एक च मार्ग पटतो तो अहिसेचा. म्हणून हा युद्धाला जितका होईल तितका विरोध करणें आपलें कर्तव्य आहे. अर्थात च आम्हांला पूर्वपेक्षा अधिक शुद्ध साधनें वापरावीं लागतील. जेलमध्ये जाणारांची संयम-शीलता, कर्तव्यनिष्ठा व भक्ति वाढली पाहिजे. त्यांच्या चाणाकुकीचा इतरांवर चांगला परिणाम झाला पाहिजे. इतक्या दक्षतेनें व काळजीपूर्वक आम्हांला पुढें पाऊल टाकलें पाहिजे. पण जेलमध्ये जाणाऱ्यांत युद्धाच्या प्रतिकाराची शक्ति कोठून येईल ? तुमचें सहकार्य व पाठिंबा आम्हांला आहे, तुमच्यातर्फे आम्ही तेथें जातो, तुमचे प्रतिनिधि म्हणून जातो, असें असेल तेव्हां च आमच्या विरोधांत शक्ति येईल. आमच्यांत व तुमच्यांत एकसूत्रता पाहिजे. आमच्या विचारांच्या मागे तुमचें पाठबळ असेल तर च सत्याग्रहांत प्रचंड शक्ति येईल. नुसते हात धर करून संमति दिल्यानें काम भागणार नाही. तिकडे युरोपकडे पहा. ते आपल्या स्वातंत्र्याकरतां किती त्याग करीत आहेत ? लायां माणसांचा व कोळ्यावधि रपयांचा बळि दिला जात आहे. तुमचें हि आम्हांला प्रत्यक्ष सहकार्य हवें, जिंत सहकार्य हवें. तें सहकार्य लायां लोक विधायक कार्यक्रमांत भाग घेतील तेव्हांच मिळेल. नुसते हात धर करण्याच्या त्यागानें मिळायचें नाही. तुमचें सहकार्य सजीव आणि व्यापक असेल तर जेलमध्ये जाणारे आम्ही मूढभर च लोक असलों तरी यश मिळवूं. मास्तीचें उदाहरण तुम्हांला माहीत आहे. त्या महाबळवान् राक्षसामध्ये तो एकटा जाऊन

उभा राहिला. हा पराक्रम त्यानें मात्सादपोतून मिळविलेला पराक्रम नव्हे. जेव्हां स्थाल या निर्भयतेचें पारण विचारण्यांत आलें तेव्हां तो म्हणाला कीं माझे खरें बळ शरीरबळ नव्हे. हा रामचंद्राच्या पाठबळाचा पराक्रम आहे. मी रामचंद्राचा दास आहे. आपल्यांत म्हण आहे कीं पांचामुखी परमेश्वर असतो. जनता ही च जनार्दन आहे. त्या देवाचें पाठबळ हें च आमचें खरें बळ आहे. तें पाठबळ विधायक आचाराच्या द्वारे च मिळू शकतें. हिंसक युद्धाच्या तयारीत हि आरेंड विधायक कार्यक्रमाची गरज असते. हिंसक युद्धांत नुसंती सेना लढत नाही. संबंध राष्ट्रांला विधायक कार्यांत गुंतवायें लागतें. प्रचंड विधायक संघटना होते तेव्हां च हिंसक युद्धाची तयारी होत असते. युद्धाची सामुग्री तयार करण्याकरतां मोठमोठाले कारखाने काढणे, रस्ते व पूल तयार करविणे, कपडे तयार करविणे, शस्त्रीची व खाद्य पदार्थ तयार करण्याची व्यवस्था करणे इत्यादि कामें मुलांमुलींना घाला सोडून करावी लागतात. घायकांना घरचें काम सांभाळून युद्धाच्या या विधायक तयारीला मदत करावी लागते. याप्रमाणें उत्पादन वाढवायें लागतें. हिटलरला विचाराल तर तो म्हणेल कीं मला चौदा भाणे विधायक कार्य करावें लागतें आणि दोन भाणे प्रत्यक्ष लढाईचें काम. हिंसात्मक युद्धात जर जनतेच्या पृथक् मोठ्या विधायक सहकार्याची आवश्यकता असते तर त्याचाचून भाईसेच्या लढाईला जोर यण कसें शक्य आहे ?

केवळ युद्धविरोधाला यश कसें येणार ? युद्धविरोधी सत्याग्रह तर दिव्याला काडी लावून पेटविण्यासारखा आहे. पण ती पेटलेली ज्योत कशाच्या जोरावर प्रकाश पाडते ? घाटीच्या व तेलाच्या जोरावर. ती नसली तर दिव्याचा प्रकाश पडणार नाही. सबंध घाटीला तेलाचें पोषण मिळत असतें. काडी तर निमित्तमात्र होते. एका टोंकाला काडी लावली की दिवा तेचत राहतो. त्याचप्रमाणें फक्त युद्धविरोधाच्या काडीनें चालणार नाही. जोंपयंत विधायक कार्याचें तेल व वात मिळणार नाही जोंपयंत ज्योतीचा प्रकाश पडणार नाही. तेल व वात मिळत राहतील व घाटीला तेलाचें पोषण नीट मिळत राहील तर युद्धविरोधाचा कार्यक्रम यशस्वी होईल, तेजस्वी होईल.

हैं तेलाचें कोठार अखंड राखण्याकरितां हिंदु-मुसलमानांची एकी पाहिजे. पण ती कशी घ्यावी? आम्हांला एकमेकांवर विश्वास करायला शिकलें पाहिजे. हजार-हजार, थारा-थाराशें धर्ये आम्ही एकत्र राहिलों तरी आमच्यांत अविश्वास व भीति आहे. ती नाहींशी केली पाहिजे. दुसरी महान् विधायक प्रवृत्ति हरिजन-सेवा आहे. हरिजनांना जवळ केलें पाहिजे, त्यांच्याशी आपल्या कुटुंबियांप्रमाणें चांगलें पाहिजे. घरोघर घरखा चालला पाहिजे. आमचें राष्ट्र गरीब आहे. तें दोन्ही हातांनीं काम करील तेव्हां च आमची भूक शांत होईल. एक गृहस्थ मला म्हणाला, "माझ्या येथें ६-७ खातीं तोंडे आहेत." ईश्वराच्या घाणीप्रमाणें माझ्या तोंडून निघालें—“त्यांत भिण्यासारखें काय आहे? सात तोंडे आहेत तर चौदा हात दि आहेत. एका तोंडाला दोन हात अशी ईश्वराची प्रेमळ व दयाळु योजना आहे, दोन तोंडांना एक हात नाहीं.” आपण चाळीस कोटि आहोंत. ही आपत्ति नाहीं, आपलें हें मोठें सद्भाग्य आहे. आपल्या ८० करोड हातांत महान् लक्ष्मी आहे. दोन्ही हात कामाला लावा.

साधें सूत कांतण्याचें काम आहे. लढाईमुळें गिरणीचें कापड मदाग झालें आहे. ही लढाई किती दिवस चालेल हें कुणी सांगू शकत नाहीं. मला वाटतें, ती पुष्कळ दिवस चालणार आहे. अशा स्थितींत मदागाईमुळें कदाचित् कापडाकरता थंडीत कुडकुडत पडारें लागेल. परावलंबी लोकांची अशी च दुर्दशा होत असते. पण कांतण्याचें काम तर लहान मुलें, म्हातारे व अशक्त माणसें हि करूं शकतात. स्वावलंबनाखेरीज दुसरी एक दृष्टि आहे. दररोज देशासाठीं कांहीं तरी प्रत्यक्ष क्रिया केली पाहिजे. ती कोणती असू शकते? लहानपणीं आमची आई सांगे कीं दररोज तुळशीला पाणी घाल. अशा रीतीनें प्रत्यक्ष क्रियेच्या द्वारे घरोघर मुलांच्या मनांवर धर्मप्रीतीचा संस्कार करण्यांत येत असे, लहान मुलांना उपासना शिकविली जात असे. देशप्रीतीचें प्रतीक म्हणून आम्हांला हि लहान मुलांकडून दररोज कांहीं तरी प्रत्यक्ष कार्य करवून घेतलें पाहिजे. कांतणें हें अशा प्रकारचें कार्य आहे. राष्ट्र-प्रीतीच्या या उपयोगांत आम्हांला अभिमान वाटला पाहिजे.

त्याचप्रमाणे सर्व प्रकारचे व्यवसाय सोडायला पाहिजेत एवढ्यात ठेवा की जर सगळे लोक विधायक कार्यक्रम जोरात चालवितील तर आमच्या सत्याग्रहाच्या एवढ्यात हुतवी शक्ति येईल की ती कोणाला घट्टपून टाकता येणार नाही. आम्हाला पराजय हा शब्द देखील माहीत होणार नाही. शेवटी आम्हाला यश येणार यावरून मला तिलाय शक नाही. माझ्या मित्रांनो, फक्त आमच्या मागे तुमचे सक्रिय पाठबळ असू या।

प्रामसेवा दत्त
डिसेंबर १९४१

आजच्या जगांत समत्व हा च राजा आहे*

हिंदुस्थानची आजची स्थिति फार कठिण आहे एका बाजूने काही सत्ता आपल्या लोकांच्या हातीं आल्याबरोबर हिंदुस्थानात काय काय प्रकार होऊ लागले आहेत ते सर्व तुम्हाला माहीत आहेत च आज स्वराज्य अगदी जवळ आल्यासारखे आहे. ते आतां दूर जातं की काय अशी शका पाट लागली आहे म्हणून मी म्हणतो की हिंदुस्थानच्या स्वराज्याचा प्रश्न म्हणजे हिंदुस्थानच्या सामाजिक ऐक्याचा प्रश्न आहे जर आम्ही एक होऊन राहू, तर स्वराज्य आमच्या हातात आहे तें कधीं जाऊ च शकत नाही परंतु जर आम्ही कुटलों तर स्वराज्य दूरापास्त आहे

गांधीजींनी आपल्या जीवनानें गेली पचवीस वर्षे ही च गोष्ट आम्हास सोमिंतली परंतु इतक्या दिवसाचा त्याचा प्रचार आणि प्रयत्न असून देखील आपण असं पाहतो की हिंदुस्थानचे लोक अजून जागे झालेले नाहीत गांधीजींनी आपणाला एक शब्द दिला—'अहिंसा' अहिंसा म्हणजे निष्क्रियता नव्हे च अहिंसा ही एक महान् शक्ति आहे शक्तीची उपासना करावी लागते अहिंसेची उपासना म्हणजे काय ? जितके लोक आपण हिंदुस्थानात राहतो त्या सर्वांनीं भाऊ भाऊ म्हणून राहिले पाहिजे परस्पराशी प्रेमानें वागायला पाहिजे कुणाला हि नीच मानायचें नाही कुणाला हि उच्च मानायचें नाही कुणाला हि दाबायचें नाही कुणाला हि भ्यायचें नाही ही अहिंसेची उपासना आहे अशा तऱ्हेनें आपण अवश्य बलवान् होऊ शकतो मग हिंदुस्थानला कोणत्या हि शाखाची गरज उरणार नाही परंतु याच्या उलट

* हरिजनाना हॉटेल् उपची करण्याच्या प्रश्नावर वर्षां येथें ४ १२-४६ रोजी दिल्ली व्याख्यान

जर आम्ही आपसांत प्रेमानें वागलों नाहीं तर हिंदुस्थानांत जे जे प्रश्न उत्पन्न होतील त्यांचा उकल मारामान्यांनीं करावा लागेल. म्हणजे तिन्हा-इताचें राज्य रहावें असें च होईल.

म्हणून माझा तर शस्त्र-शक्तीवर लेश दि विश्वास नाहीं. शस्त्र दुर्बल असतें. त्याला स्वतःचे बळ नाहीं. आम्ही आमचें बळ त्याला देतो तेन्हां त्याला बळ येतें. मग आमचें बळ त्या शस्त्राला देण्यापेवजीं आम्ही स्वतःला च तें कां देऊं नये ? म्हणून ही आमशक्ति गांधीजींनीं आमच्या पुढें ठेवली. आणि तिची फसोटी करायला आज ते मोआरालीमध्ये जाऊन पांचले आहेत.

लोक म्हणतात, 'हिंदु-मुसलमान, हरिजन-सवर्ण, इत्यादि भेद आहेत त्यांचा इंग्रज गैर फायदा घेत आहेत. पण मी म्हणतो, आम्ही त्यांना असा गैर फायदा घेऊं कां द्यावा ? आम्ही हें भेद कां मिटवू नयेत ? हरिजनांतील व सवर्णांतील भेद-भाव दूर व्हावा म्हणून सत्तीस सालां गांधीजींनीं उपवास केला होता. त्याला आज चवदा वर्षे झाली पण एवढ्या काळांत अस्पृश्यता किंचित् ढिली झाली असली तरी पूर्णपणें नाहींशी झाली नाहीं. अजून माझ्या सारख्याला येथें येऊन त्यासंबंधी व्याख्यान द्यावें लागत आहे. मला असें वाटतें कीं बावेळीं आमच्या लोकांचें मन तयार झालें आहे. थोडासा प्रयत्न झाला तर अस्पृश्यता दूर होऊं शकेल अशी आज परिस्थिति आहे.

सर्व-सामान्य जनतेत नेहमींच एक प्रकारची जडता असते. हिंला शास्त्रांत 'इनर्शिया' म्हणतात. इनर्शिया समाजाच्या सध्याला थोडा लामचा हि असतो. इनर्शिया म्हणजे पूर्वस्थिति कायम राहणें. यंत्र बंद पडलें कीं बंद फिरत राहिलें कीं फिरत राहिलें. त्यामुळे जनतेला स्वतंत्रपणें काहीं सुचत नसतें. पण पुढान्यांनीं चालना दिली म्हणजे जनता हालचाल करूं लागते. एका गांवचें मंदिर सर्वांना उघडें झालें, कारण तेथील मोठी मंडळी अनुकूल होती. जवळच्या गांवचें उघडें झालें नाहीं, कारण तिथली मोठी मंडळी अनुकूल नव्हती. पण अशाच आमचें काम होणार नाहीं मी असें एकतो कीं मद्रास व ओरिसा प्रांतांत कांहीं देवळें हरिजनाना उघडी

करण्यांत येत आहेत. महाराष्ट्रांत हि कांहीं ठिकाणीं उघडीं केलीं जात आहेत. पण या वेळीं सगळींच्या सगळीं देवळें उघडलीं पाहिजेत. मी आज गणितानें काम करायला तयार नाहीं. ही क्रांतीची वेळ आहे. क्रांति हळू हळू होत नाही. सगळीं देवळें, सगळीं हॉटेले, सर्व सार्वजनिक स्थानें हरिजनांना एकदम मोकळीं व्हायला पाहिजेत.

माझे असं भविष्य आहे कीं ज्या दिवशीं हिंदुस्थानांतून अस्पृश्यता दूर होईल त्या दिवशीं हिंदु-मुसलमान भांडणें हि आपोआप नाहीशी होतील. इतिहास जाणणाऱ्यांच्या हें लक्षांत घेण्यासारखें आहे. परवां कर्नाटकचे एक गृहस्थ म्हणत होते, 'आमच्या येथें लिंगायत-ब्राह्मण हा वाद फार आहे.' महाराष्ट्रांत ब्राह्मण-ब्राह्मणोत्तर-वाद आहे. पण ज्या दिवशीं अस्पृश्यता दूर होईल त्या दिवशीं हे सर्व प्रश्न आपोआप सुटतील. जे लोक सर्वांत जास्त दुःखी आहेत, दुबळेले आहेत, त्यांना वर घेतल्यानें इतर भेद सहज च भावळणार आहेत. त्या सर्वां स्वतंत्र प्रयत्न करण्याची गरज राहणार नाही.

हॉटेलवाले म्हणतात "हरिजनांना आंत कसें येऊं घावें?" मी म्हणतो, "अरे बाबा, तूं तर सेवक आहेस ना? सेवकाचा धर्म काय? हॉस्पिटल मध्ये येणाऱ्या माणसाची जात डॉक्टर लोक विचारतात का? आलेल्या रोग्याची सेवा हा च त्यांचा धर्म. तसें च भुकेला आला कीं त्याला खाऊं घालणें हा हॉटेलवाल्यांचा धर्म आहे. जेवूंच घालण्यांत जन-सेवा आहे. मेहनतीचे पैसे घेतलें म्हणून ती सेवा नाहीशी होत नाही. ह्यांत जात विचारण्याचा प्रश्न च उभा राहणें कामा नये. बरें, समजा तुम्हीं पुराणांवाला जात विचारली आणि त्यानें 'महार' असून 'मी मराठा' म्हणून सांगून दिलें तर तुम्हांला कसें कळणार? म्हणून जात विचारणें मी केवळ वाढ्यात प्रकार समजतों. खरा धार्मिक वृत्तीचा मनुष्य असेल तो भुकेल्याला कळकळीनें जेवूंच घालील. तो त्याची जात पाहणार नाही. दुःखी माणसाचें दुःख दूर करण्याशिवाय इतर कांहीं हि पहावयाचें नाही अशी दयाळू माणसांची रीत आहे. आमची ही जुनी परंपरा आहे.

ज्या प्रमाणें हॉटेलांचें त्याच प्रमाणें देवळांचें. ईश्वर तसा सगळी च कडे आहे. पण मनुष्य आपल्या भावनेन देवळांत ईश्वर-दर्शनासाठीं येतो. पुजान्यानां भसें घाटले पाहिजे कीं जर एक भाणूस देवाला भेटायला आला आहे तर देव-भक्तांची भेट घालून देणें गृवदें च माशें काम आहे. मंदिरांत पाप्यानें हि याचें, आपल्या पापापहल क्षमा मागावी. भक्तांनं याचें, भक्ति-भारांनं प्रणाम करावा. “अमक्या ये, आणि अमक्या नको” हें म्हणणारा मी कोण ? हरिजन पंढरपूरला जातो, पांडुरंगाचें दर्शन हि त्याला होऊं शकत नाहीं. देवळाचा कळस पाहून परततो, आणि मांस खाणें सोडून देतो. भसे हरिजन मीं अनेक पाहिले आहेत. पण त्यांना मंदिरांत प्रवेश नाहीं. उलट इतर जातींचे लोक, जे मांस हि प्यात असतील, त्यांना प्रवेश आहे. हा काँगचा न्याय ?

हा सर्व प्रकार विवेकाच्या अभावीं होत आहे. माशें तर स्पष्ट म्हणणें आहे कीं जे धर्म, ज्या संस्कृति, जे पंथ आहेत त्या सर्वांची आज समताच्या एकाच कसेटोवर परीक्षा होणार आहे. जो विचार समतेचालां अपुरा पडेल त्याचा टिकाव लागायचा नाहीं. निरनिराळ्या युगांत निरनिराळ्या गुणांची सत्ता, असते. आजच्या जगांत समत्व हा च राजा आहे. म्हणून धर्माच्या नांवावर भेद ठेवावेत, ही गोष्ट जगाला आज मुळीं च सहन होणारी नाहीं. मला पुष्कळ हिंदुसभावाले भेटतात, व सांगतात कीं ‘कॉम्रेस हिंदूचें रक्षण करूं शकत नाहीं.’ मो विचारतो, तुम्ही को, करीत नाहीं ? मुसलमानाच्या द्वेषावर आपली इमारत उभी करण्याऐवजीं तुम्ही हिंदु-समाजला लागलेली भेदाची कीड नाहींशी करण्याकडे शक्ति को लावीत, नाहीं ? ‘सर्वध हिंदुस्थानांत आतां भेद म्हणून राहतां च उपयोगी नाहीं.’

पण मी जेन्हां “भेद दूर करा” म्हणतो तेव्हां वैशिष्ट्ये नाहींशीं करा भसें मला म्हणावयाचें नाहीं. “सरगम” च्या स्वर भेदांतून ज्या प्रमाणें सुंदर संगीत निघत असतें, त्या प्रमाणें आपल्या येथील असंख्य वैशिष्ट्यांतून एक सुंदर संगीत निघालें पाहिजे. हिंदुस्थानांत अनेक धर्म, अनेक जाती, अनेक भाषा, अनेक पंथ भरले आहेत. लोक विचारतात, “हा काय गोष्ट आहे ?” मी म्हणतो, “हो गोष्ट आहे, हे घट्टें घाट आहे.”

स्वीडनाथांनी तर याला महासागराची उपमा दिली आहे. महासागरावर ज्या प्रमाणे असह्य लाटा उसळत असतात त्याप्रमाणे येथे अनेक मानव-समाजांची आंदोलने होत आहेत हे आमचे वैभव आहे. देवाने मला हात, पाय, कान, नाक, डोळे, ईत्यादि विविध अय्यव न देतां सुसती एकच एक मांस-पिंड दिला अमता, तर माशी काय गत झाली असती ? उलट पक्षी माझ्या या विविध अय्यरात भाडण लागले तर माशी गत काय होईल ?

हिंदुस्थानात भेद अनेक आहेत, कारण हिंदुस्थान फार प्राचीन देश आहे. याच्या समोर ही पुष्कळशी पाश्चात्य राष्ट्रे पोर आहेत. हिंदुस्थानांत हूण आले, शक आले, यहुदी आले, पारसी आले, मुसलमान, ख्रिस्ती इत्यादि सर्व आले आता तर चिनी देखील आले आहेत. हे एक मोठे संप्रदाय आहे नाना शास्त्रे, विद्या, भाषा, कला येथे विकसित झाल्या आहेत. म्हणून म्हणतां की हा एक मोठा वैभवशाली देश आहे. परंतु हृदयांत प्रेमाचा उदय पाहिजे. म्हणजे शक्ति प्रगट होईल.

शक्तीवरून मला शक्ति-देवीची आठवण होते. शक्ति-देवीला अनेक भुजा असतात, पण हृदय मात्र एकच असते. त्रिराट पुरुषाचे सहस्र हात वर्णिले आहेत, पण हृदय मात्र एकच सांगितले आहे. तसे आपल्या सर्वांचे हृदय एक बनले पाहिजे असे झाले तर स्वराज्य हातांतच आहे एरवी ते हातच गेले म्हणून समजा.

(मराठी हरिजन, ता. ८ डिसेंबर १९४६)

: ४ :

मुद्राचें टोणपें लक्षण *

माझ्या मित्रांनो,

मला कल्पना नव्हती कीं या ठिकाणी मला माझ्या अधिकाराचें च काम मिळणार आहे. परंतु सुरवातीच्या येथील भाचायांचें जें भाषण ऐकिलें त्यावरून दिसलें कीं माझ्या अधिकारांतल्या च कामावर मी शाली आहे. आजचा हा या कॉलेजपुरता शेवटचा च प्रसंग. कारण यानंतर हें कॉलेज नागपूरला जाणार आहे असे भातां च कळलें. शेवटचा प्रसंग साजरा करणे हा मला माझा अधिकार वाटतो. मी जेव्हां ह्यालें आमंत्रण स्वीकारलें तेव्हां माझ्या जवळपासच्या मंडळींना वाटलें कीं हा कुठला प्राणी अन् कुठे जाणार ! ज्ञानदेवानें लिहिलें आहे ना, एक जंगलांतलें जनावर पकडून गजयज्ञालेच्या राजमहालांत आणलें. त्याला वाटलें, कुठल्या नृन्य जातीं आपण आलों ! “रानीचें राउळा नेलिया । दाही दिशा मानी मुनिया” तशी माझी ह्या ठिकाणीं दशा व्हायची. कारण कॉलेजसारख्या ठिकाणीं वेगळ्या प्रकारचें वातावरण आणि आमचें वेगळे वातावरण. ह्यामुळे त्यांच्या शकेला अवकाश वर होता. परंतु मला तसली शंका मुळीं च नव्हती कारण विद्यार्थी—मग तो कोठला हि असो—माझ्या वृत्तीचीं जमणारा, मला माझा आत्मा च वाटतो म्हणून वातावरण किती हि वेगळे असलें तरी समोर विद्यार्थी असल्यावर त्यांच्यात आणि माझ्यात फरक उरणार नाहीं, याचायत मी निःशंक होतो. म्हणून हें आमंत्रण मी स्वीकारले.

* वर्षाच्या वासुदेवभाईस् कॉलेजच्या स्नेहधर्मेत्तन प्रसंगी ता. १४-१२-४१ ला अध्यक्षपदावरून दिलेलें भाषण.

तुम्ही कॉलेजचे विद्यार्थी आहात तेव्हा वर्तमान स्थितीकडे तुमचे

लक्ष भसेल असे गृहीत धरले पाहिजे. पहा, आजचा काळ कसा आला आहे ! मानव-समाजाला एका भयंकर पोटादुखीच्या वेदना होऊन राहिल्या आहेत. पृथ्वीच्या पोटांतहि अशाच भयंकर स्वरूपाच्या वेदना होतात आणि भूकप वगैरे-सारखे उत्पात होतात. तसे ह्या भयानक वेदनांतून कोणते उत्पात जगात होणार आहेत ते आज सांगता येत नाही. मानव-समाजाचा इतिहास दहा पांच हजार वर्षांपूर्वीचा आहे अशी कल्पना केली जाते. तुम्ही जी इतिहासाची बुके वाचता त्यांचा प्रारंभ जेमतेम दोन तीन हजार वर्षांपासूनचा आहे. तत्पूर्वीची हजार-दोन हजार वर्षांची माहिती अनुमानाने सांगितली जाते. पण वस्तुतः मानव-समाजाचा इतिहास निदान दहा लाख वर्षांचा आहे. त्यामुळे इतिहास म्हणून जो सांगितला जातो तो मानव-समाजाच्या पृथ्वी मोठ्या इतिहासाचे इकडचे टोक आहे. पृथ्वीच्या भयकाशांत अनेक कांत्या झाल्या असतील, अनेक पोटादुखी झाल्या असतील. परंतु मागच्या संबंध इतिहासांत इतकी भयानक पोटादुखी आजपर्यंत कधीच आली नसेल. आजच्या ह्या युद्धांत संबंध जग च सामील झाल्यासारखे आहे. 'संबंध' जग मी म्हणतो, ते लाक्षणिक क्रिया आलंकारिक अर्थाने नव्हे; तर अगदीं अक्षरार्थाने संबंध जग युद्धांत सामील आहे हे लक्षांत घेतले पाहिजे. आजचे हे युद्ध सर्व जगाचे संकुल युद्ध आहे ("टोटल वार" साठी हा शब्द मी योजला आहे, म्हणजे ज्यांत संबंध राष्ट्रांचे राष्ट्रे दुसऱ्या राष्ट्रांचे शत्रु समजली जातात. इकडल्या झाडांचे तिकडल्या आडांशीं वैर; इकडल्या औजारांचे, जडपदार्थांचे, पुरुषांचे, बायांचे तिकडल्या औजारांशीं, जडपदार्थांशी, पुरुषांशी, बायांशीं वैर; सरळ, वांकडे, तिरपगडे, वरून, खालून, चोरी-याज्ञे-सर्व उभयान्वयी आणि शब्दयोगी अव्यय वापरून सर्व प्रकारे एका राष्ट्राचे दुसऱ्या राष्ट्राशीं वैर. याला दुसरे विधिनियेध कांहींच नाहीत. जेणेकरून विजय होईल तो विधि आणि जेणेकरून पराजय होण्याचा संभव तो निषेध. म्हणून मी जे म्हणतो की संबंध जग युद्धांत सामील आहे तेव्हा ते अक्षरशः ससे समजायचे आहे. परवांचे वाचले. इंग्लंडच्या संबंध इतिहासांत आतांपर्यंत जी गोष्ट झाली नाही ती आतां त्यांनी केली आहे.

१८ वर्षांच्या वर ज्या अविवाहित स्त्रिया बसतील त्यांना, आणि विवाहित असून ज्यांना मूल नाही त्यांना, युद्धात सामील झाले पाहिजे असा कायदा झाला आहे आणि अशा १६ लाख याद्या मिळतात अशी गणना केली आहे. एवढ्याने त्यांचा मनाधान नाही झाले ते म्हणतात, १६ व १८ वर्षांचा जो मधला काळ उरला त्या प्रयत्नात स्त्रियांना युद्धावर याच म्हणून त्यांना मोठ्याने दिले जाईल त्याच्यासाठी कायदा नाही. पण त्यांना उत्तजन दिले जाईल आपल्याकडे नाही का. “प्राप्ते तु पौडश वर्षे पुत्र मित्ररदाचरेत्” तसे १६ वर्षे झाली की आई युद्धावर यायला लायक झाली. तिच्या रशियाने हि ह्याबरोबर एक तिराऊच जाहीर केले आहे गेल्या पाच महिन्यांच्या त्याच्या लढाईत रणगणावर मेलेले, जखमी झालेले, पकडलेले मिळून लढाईला नालायक झालेले पर्याप्त कोटि सैनिक आहेत असे बोलले जाते. १८ कोटींच्या राष्ट्रात कोठ्या हि प्रकार घरेलू तरी लढाईला लायक अशी साडे चार कोटीहून अधिक भाग असण्याची शक्यता नाही. आणि त्यातून सगळीच काही लढाईवर पाठविता येत नाहीत. प्रत्यक्ष लढाईवर एक शिपाई गेला म्हणजे त्याच्या मागे तीन जण तरी डेवाचे च लागतात. बीज पुरविण्याचे काम, पाणी पुरविण्याचे, रस्ते बांधण्याचे, औजारें तयार करण्याचे वगैरे अनेक कामे असतात म्हणजे प्रत्यक्ष शिपाई आणि त्याचे मदतीस द्याचे एकाम तीन हे प्रमाण धरून हिशेब केला तर सगळा कोटीहून अधिक सैनिक युद्धावर दाखल करणे शक्य नाही. फार तर दीड कोटि असतील ह्या सगळीं कोटीपैकी पाऊण कोटि किंवा एक कोटि शिपाई युद्धाला नालायक झाले ह्याचा अर्थ असा की माता त्यांना माणस अपुरी पडू लागली म्हणून ते हरणारे नाहीत त्यांना जाहीर केले की ज्या पुरुषाला किंवा स्त्रीला मुलगा नाही तिच्यावर कर, प्रवाहाची जी मूक ययाची मर्यादा होती असेल त्या वर्षात ज्याने विवाह केला नाही त्याच्यावर कर, संताना-भरत च या करांतून मुक्त मिळायची ह्याचा अर्थ असा की टक्का कमी पडले म्हणजे जशी फारसाम्योव त्याची उत्पत्ति यात्रवायची तस मरायला. भागसे कमी पडू लागली म्हणून ही मनु य निर्मितीची योजना. ह्या योजनेने तत्काळ संपूर्ण मरायला मिळत असे नाही च त्रिदश १७-१८ वर्षे तरी

लामतील च. पण तेव्हां कां होई ना, पण माणसांचा तुटवडा पडूं नये म्हणून ही योजना. अशी ही भयानक परिस्थिति आहे.

ह्या भयानक स्थितितून काय निष्पन्न होणार आहे ? ह्या पोटदुखी-नंतर हिच्यांतून युद्धं जी भविष्यकालची स्थिति निर्माण व्हायची त्या स्थितीला ह्या लोकांनीं "नवीन रचना" असे नांव दिलें आहे. त्यांचें आजचें हे जे शिध्दमनाचें कर्तव्य चालले आहे ते, आपल्या शेतांत जमें निदाईचें काम चालते आणि मग त्यांतून नवीन पीक निर्माण होते, तसें निदाईचे काम चाललें आहे. ह्या युद्धानंतर मानव-समाजाची वेगळी रचना व्हावयाची आहे असें त्यांचें म्हणणें ठीक आहे. पण आपोआप जें होईल तें आपल्याला पाहिजे आहे कीं आपण जें योगून देवूं त्याप्रमाणें च व्हायला पाहिजे, ह्याचा मीट विचार करून घ्या. ह्या युद्धानंतर आज आहे ती काही मानव-समाजाची स्थिति राहणार नाहीं हें निश्चित. परंतु ज्यांनीं-युद्ध सुरू केलें त्यांना युद्ध सुरू करणें सोपें होतें. पण एकदा युद्धाची प्रगति होत गेली म्हणजे मग हे युद्धाला क्करीत नाहीत पण युद्ध च यांना करते. त्या घेळीं हे युद्धाचे नियामक राहत नाहीत, हे च युद्धाचे नियम्य बनतात.

युद्धाच्या मार्गे मार्गे यांना जखे लागतें. हिश्लर सर्वांत सरस योजना-कुशल आहे असे म्हटलें जातें. पण आज चाललेलें जागतिक युद्ध त्याच्या योजनेप्रमाणे चाललें आहे असें म्हणणें शक्य नाही. याचा अर्थ असा होतो कीं आतां ह्या युद्धाच्या शेवटीं जे निघेल तें खरे ! पण इतक्या भयंकर क्षयानंतर आणि त्यागानंतर जें निघेल तें प्राप्त करून घेण्याच्या लायकीचे तरी ठरेल का ? कांहींतरी निवणार च आहे. प्रचंड भूकंप झाल्यानंतर इकडचा समुद्र तिकडे, तिकडचा पर्वत इकडे अशी कांहींतरी उलथापालथ होते च. अनेक क्रांत्या होतात. पण त्या क्रांत्या मानवांनीं केलेल्या नसतात. ती जी क्रांति होते ती नियोजित होत नाहीं पण स्वैर क्रांति होते. तसें आजच्या चालू लढाईतून आपल्याला पाहिजे तो बदल घडवून आणतां आला तर तो नियोजित म्हणतां येईल. नाहीं तर आपोआप बदल तर घडून येणार च

आहे मग भाजेंच स्वरूप पाण्टून काही तरी नवे स्वरूप यांचे एवढ्यासाठी च का ही लढाई सुरू केली ? एवढी भयानक लढाई सुरू केली तर का निश्चिती निश्चिती योजनेप्रमाणे मित्रगार असेल तर ना ? पण आज हे रूप दिसत आहे की हे मोठमोठे म्हणविलेले लोक याच्या हातात युद्ध न राहता हे च युद्धाला उदात्त शाल्ले आहेत इतके भयानक हे युद्ध, पण ते पंचमायला मी तयार आहे पण या युद्धानंतर मी म्हणेन तसा परक घडवू आपला शाला तर च नार्हातर जे निषेध त निषेध असे म्हणण्याची पाळ यायची ते परया लॅंडि हॅलिकॅक्सन जे उत्तर दिले ते उ तरे त्याला विचारले " या युद्धाचा उद्देश काय आहे ? " त्याने उत्तर दिले, ' जव मिळविणे हे च या युद्धाचा उद्देश ' पूर्वी तर आम्ही लोकशाहीसाठी लढत आहोत योरेसारखी भाषा होती पण आता परत शब्द त्याच्या तोंडातून निघाला दुसरा काय उद्देश लागणार होण ता ? लढाई जव मिळविण्याच्या खुता साई च का केवळ लढावर्ग असते ? लढाईसाठी उद्देश लागतात पण लढाई सुरू करताना उद्देश राखला असला तरी आता लढाईचे चक्र एकदा पायीशी लागल्यानंतर त्याला वेग देणाऱ्याचा च हात त्या चक्रात सापडला चम त्याच्या ताब्यात राहिले नार्हा आपल्याला इट, निश्चित, नियोजित अशी निश्चिती जर ह्यातून श्हायची नसेल तर मग ह्या युद्धाचा भाग तरी कशाळा घ्यायचा ? तो समका युद्धात पडला, हा समका पडला, तर आता मी हि पडतो असं म्हणण शहाणपणाचे होणार नार्ही शहाण्या लोकांनी—मी हिंदुस्थानच्या च लोकांनी म्हणत नार्ही पण कुठल्या हि शहाण्या लोकांनी— विचार केला पाहिजे की ज्यात आपण ठरवू त्याप्रमाणे निश्चिती होत नार्ही अशा ह्या योग्या, स्वैर, जड, युद्धात आपण दाखल व्हाय की होऊ नये ? याचें उत्तर एक च मिळू शकते की दाखल होणे योग्य नार्ही दाखल होऊ नये हें एकदा दरवर्षावर मग युद्धाचा प्रश्न येतो की आपण तटस्थ राहून प्रेक्षक होणे योग्य आहे काय ? आपले सर्व बांधव अशा युद्धात पडले की जे युद्ध त्यांच्या हातात राहिले नार्ही उलट त्यांच्या छातीवर च पसले आहे अशावेळी आपण तटस्थ राहून बघत बसणे योग्य आहे की काय ? ह्या

प्रश्नाचें शहाण्या माणसाला हें च उत्तर घावें लागेल कीं तदस्थपणें बघत राहणें योग्य नाहीं.

मग आतां दोन गोष्टी पक्क्या झाल्या. तुम्ही कॉलेजचे विद्यार्थी आहांत. तुमच्या च हातांत पुढें दुनिया जायची आहे. तुम्ही या प्रश्नाचा तदस्थपणें विचार करून योग्य निर्णय द्या. पण तुम्हांला हें पटतें का ? हें युद्ध अत्यंत हिंसक आहे ही गोष्ट आपण तूर्त बाजूला च ठेवूं. परंतु जें युद्ध मानवाच्या हातांत राहणारें नाहीं, उलट मानव च ज्याला बस आहे अमन्या ह्या युद्धांत आपण दाखल होणें योग्य नाहीं—सिद्धांत पहिला. तसें च दाखल झालेल्यांचा विनाश स्पष्ट दिसत असतांना या युद्धांत दाखल न झालेल्या च शिस्त राहिलेल्या शहाण्या लोकांनीं तदस्थपणें बघत राहणें हि योग्य नाहीं—सिद्धांत दुसरा. हे दोन सिद्धांत निश्चित गाळ.

मग पुढें काय ? दृश्य घडायचें नाहीं तर मग करावचें काय ? याचा विचार करूं लागलें असतां आम्ही सग्यामही आज जें करून राहिलों आहोंत त्याची योग्यता लक्षांत घेईल. हें युद्ध निर्माण करून जगांत विचाराची एक भूमिका उभी केली गेली आहे. तद्दिरोधी सविचाराची भूमिका निर्माण करणें हें कर्तव्य ठरतें. लोक विचारतात, 'एवढे सगळे हांक या युद्धांत सामील झाले असतांना तुम्ही मूढभर लोकांनीं प्रतिकार करीत राहण्यानें काय होणार आहे ? ' मी म्हणलों, 'यानें काय होणार आहे तें मागाहून ठरवूं. आधीं आपलें कर्तव्य तर द्या.' युद्धाच्या भूमिकेला विरोधी भूमिका निर्माण करणें कर्तव्य ठरतें ना ? जर ठरतें तर तें अवश्य करूं या. त्यानें पुढील कार्य होईल. कां होणार नाहीं ? विरुद्ध भूमिकेचा सक्रिय विचार तर उभा करा ! विचाराच्या शक्तीवर भरंवसा कां नाहीं ? विचाराची शक्ती क्रियात्मक भूमिका उभी केल्यानें आजचें युद्ध आवरेल असें मी म्हणत नाहीं. तशी मागील अपेक्षा हि नाहीं. परंतु ममंजस माणसांनीं विरुद्ध विचाराची मांडगी मनांत बाणि जगांत पडली केली तर मानसिक शक्तीची ही एक 'ग्रंठ' तयार होईल. ही एक बाघोर्डा निर्माण होईल. आणि मग जेव्हां युद्ध पुरेल आणि धांपेल त्यानंतर तुमच्या विचाराची भूमिका जागृत होईल.

आणि मानव-समाजाची रचना करण्याचें काम त्या वेळीं तुमच्या च हातांत येण्याचा संभव राहिल. त्या वेळच्या साठीं आज ही तयारी करावला नको का ? केली च पाहिजे. पण तशी आम्ही करूं लागलों म्हणजे सरकार म्हणतें 'आम्ही ती करूं देणार नाहीं.' परंतु आम्हांला अशी ही भूमिका निर्माण करणें कर्तव्य घाटतें. अशी एक फळी निर्माण करणें आगत्याचें घाटतें कीं जी युद्ध-समाप्तीनंतर परिस्थितीला नेमण्या मार्गांनि घेऊन जाईल. हे घेवपे लोक युद्धांत दागल आले आहेत. यांच्या हातांत युद्ध राहिलेले नाहीं, निश्चित निष्पत्ति होण्याचा संभव नाही. म्हणून ते वाहेर राहूं इच्छितात त्यांनीं अशी युद्ध-प्रतिवाराची भूमिका रचली पाहिजे. कारण, युद्धानंतर त्या लोकांचीं शरीरें जशी धरुतील तशी युद्धि हि धकेल आणि शरारापेक्षा युद्धि च अधिक धकेल. ते लोक सहज च तुमच्यापासून मार्गदर्शनाची अपेक्षा राखतील. म्हणून यांत संख्येचा मुद्दा नाही. ज्यांची युद्धि शायून आडे त्यांचा मार्गदर्शन करण्याचा अधिकार आहे. नियोजित समाजरचना करण्याचें कार्य त्यांच्या च फंड येणार आहे. म्हणून युद्धविरोधी विचाराची सक्रिय भूमिका निर्माण करणें हें त्यांचे कर्तव्य ठरतें.

पण हें कर्तव्य आम्हांला मुत्पासुलों कोण करूं देतें ? चालू राज्य-कर्ते आणि व्यवस्थापक आत्मचें दंडन आणि दमन करणार च. पण ससें ते करतील तर ती हि एक अन्याय च ठरेल. आणि अन्याय होत असेल तो तर सहन करतां च कामा नये. म्हणून अन्याय सहन न करणें—शिक्षण पाहिली. आणि त्या अन्यायाचा प्रतिकार वेगळ्या तऱ्हेनें म्हणजे वेगळ्या हत्यारानें करणें—शिक्षण दूसरी; अशा दोन शिक्षणी मार्गांनीं या जगाला दिलेल्या देणव्या आहेत. अन्यायाचा प्रतिकार करण्याची त्यांची तऱ्हा जगानें स्वीकारली. असती तर आज युरोपमध्ये जें दृश्य-दिसतें तें दिसलें नसतें. तो रिव्हेन्ट्राप म्हणाला ना, "आतां युरोपमधोळ शांतता भंग होण्याचें कारण च नाही. कां ? तर सर्व युरोपची प्रजा निःशस्त्र करून टाकलेली आहे आणि तिच्या विरुद्ध जर्मनीचे टॅक जिऊडे तिरुडे पसरले आहेत." ह्या उन्मत्त लोकांनीं हा सुरमंत्र इंग्रजांपासून च घेतला. इंग्रजांनीं हिदुस्थानची हत्यारें

काढून घेतली आणि मग यांना वाटलें, आतां आपण सुरक्षित झालों. यांच्या जवळ शस्त्रें नाहींत आणि आपण शस्त्राभ्यांनीं सज्ज. आतां वाटेल तसें राज्य करायला हरकत नाहीं. तो हि तें च म्हणतो. आणि याचें जें सूत्र तें च इतर सर्वांचें आहे. नवांतर किरकोळ फरक असोत, परंतु सूत्र तें च—नांतवे साठीं प्रजेला निःशस्त्र करायचें आणि व्यवस्थापकांनीं सुसज्ज व्हायचें.

कालमासनें एक सिद्धांत मांडला जाई. तो सांगितला म्हणजे गोर्षांनी दिलेल्या विचाराचा माहिती तुम्हांला वळेल. कालमासनें नांव तर तुम्हांला माहित च आहे. त्याचीं शुक्रें हि तुम्हीं स्थिकांनीं वाचलीं असतील. त्याचा सिद्धांत असा आहे कीं जगांत कोणतें हि प्रमेय काम करित असतांना त्याचे कांहीं फायदे असतात आणि कांहीं तोटे हि असतात. फायद्याचें प्रमाण अधिक आणि नुकसानीचें कमी असा येत असतो तों पर्यंत तें प्रमेय चालतें. परंतु त्यांतून फायद्या पेशें नुकसान च अधिक निघूं लागलें कीं तद्विरोधी एक दुसरें प्रमेय जगांत उत्पन्न होतें आणि पहिल्या प्रमेयावर हें दुसरें प्रमेय हस्त्या चढवितें. आणि मग याच्या ह्या हस्त्यांतून एक तिसरें च तत्त्व निघतें आणि यांत पूर्वीच्या दोन्ही तत्वांचे दोष टाकून गुण तेवढे शिद्दक राहतात. उदाहरणार्थ समाजांत वेगवेगळे गट वेगवेगळ्या कार्यक्षमतेचे असतात च. या गटांकडे त्यांच्या त्यांच्या भूमिकेप्रमाणें व्यवस्था सोंपारिली जाते. याला वर्ण-व्यवस्था म्हणतात. या व्यवस्थेंत गुण दोष दोन्ही हि असतील च. परंतु जें पर्यंत गुणांचें प्रमाण अधिक असेल तें पर्यंत ही व्यवस्था चालेल. मग जेव्हां आणि जर उच्चनीच-भाय, परस्पर द्विंदांतला त्रिंदाय योगी सारखे दोष प्रगट होऊन पळायूं लागतील तेव्हां आणि तर एक तत्त्व 'अभेद' 'अभेद', 'साम्य' 'साम्य', म्हणून जोरदार रीतीनें पुढें येईल. या दोषांचे युद्ध चालेल आणि मग वर्ण-व्यवस्थेंतील गुण आणि अभेदांतील गुण असलेलें एक तिसरें तत्त्व अस्ति. त्यांत येईल. आपण कलम नाहीं का करित लिखाण मोसण्याचें ? म्हणजे लिखांतला गुण आणि मोसण्यांतला गुण मिळून तिसरें च एक भांडगोड भंभ्याचें फळ निर्माण होतें. तसें हें आहे. वण ही सामाजिक प्रक्रिया कोणी योजनापूर्वक करित असतो असें हि नाहीं. जागोभाय च होते.

प्राचा त्याच्या पोटांत छपलेले दोष प्रगट होत होत त्याच्या च पोटातून तद्दिरोधी दुसरे तस्य निर्माण होतें. बुद्ध म्हणतो तसें होतें : "तदुद्दयाय समेय खादति" त्यांतून निर्माण होऊन त्याच्या च प्रातें. तशी ही प्रतिकाराची नवीन सन्ध. इतिहासाच्या च पोटांतून निघाली आहे. त्याच्या निमित्तमात्र गांधी झाला आहे. आजपर्यंतची पद्धत म्हणजे सत्ताखांना पराम्बरून आपण विशेष संघटित आणि विशेष सुसज्ज रहायचें. त्यांतून दुसरी पद्धत ही निघाली कीं समोरच्याला पूर्ण निःशस्त्र करून आपण सशस्त्र रहायचें. आणि आतां त्यांतून च ह्या शस्त्रहीन केलेल्या लोकांना प्रतिकाराची ही नवीन युक्ति सुचली. ही सुचायला निमित्त गांधी झाला. पण तो झाला नसता तर दुसरा पुर्णतरी झाला असता. ३०।३५ कोटि लोक जर कायमचे च परतंत्र रहायचे तर ते मानव च नसले पाहिजेत. आणि जर ते मानव अमतील तर त्यांना रयतंत्र होण्याचा मार्ग असला च पाहिजे. तो त्यांना सुचतो ही च त्यांची मान्यता. घरील सिद्धान्ताला दितर्कवाद म्हणतात. सामान्य तर्कातून हा विशेष आणि वेगळा असल्यामुळे याला "वितर्क" ही पारिभाषिक संज्ञा आहे. मूळच्या तर्काला विरोधी असा तर्क निघून आणि मग ह्या दोघांचा समन्वय होऊन त्यांतून तिसरा तर्क निघतो ही वितर्काची प्रक्रिया.

ज्या लोकांनी संबंध राष्ट्राला निःशस्त्र बनविलें आणि घर त्याच्या बचावाची जबाबदारी स्वीकारली त्यांनी तो एक फार च धोक्याचा प्रयोग केला असें म्हटलें पाहिजे. आणि आज इंग्लंडमधल्या लोकांस आपण हें केलें हें शहाणपणाचें काम शालें नाहीं असें जरूर घाटत असलें पाहिजे. म्हणून च ते आतां म्हणूं लागले आहेत कीं "चला युद्धावर. आम्ही तुम्हांला हत्यारें वापरायला शिकवितों." पण त्यांचा हा उपद्रव्यापी प्रयोग एकपरी फार लाभाचा ठरला असें म्हटलें पाहिजे. कारण म्हणून च या निःशस्त्रांना हें प्रतिकाराचे निराळें शस्त्र सुचलें. म्हणून गांधी बोलतो म्हणजे तें तोंड बोलतें आहे. हिंदुस्थानची संबंध प्रज्ञा तें बोलते आहे. घीस वपेंपर्यंत त्यांनी या नवीन अस्त्राचा महिमा लोकांना शिकविला, तलवारीचें बळ तरी का स्वतंत्र बळ आहे ? लोकांच्या लक्षांत येत नाहीं पण तलवार म्हणजे शेवटीं लोखंड

च ना ? ते खाणींत पडलें च आहे. त्यावर कारागिरी केली. त्याला उपयुक्त आकार दिला तरी लोखंड तें लोखंड च. घडा आणि माती वेगळी वा आहे ? त्या शस्त्राच्या मागे चेतनशक्ति आहे म्हणून त्या शस्त्रांत बळ. एरव्ही शस्त्र हें जड च. चेतनशक्ति त्याच्या पाठीशी नसतांना ती तलवार किंवा बंदूक आपण च उठून तर काम करीत नाहीं ना ? पूर्वी हें लक्षांत येऊं शकत नव्हतें. पण परिस्थितीच्या प्रेरणेनें मार्थाच्या हे लक्षांत आले कीं चेतन्या वर च हत्याराची शक्ति अवलंबून आहे. नाहीं तर हत्यार अमृत सुद्धां कशी स्थिति होते ह्याची एक गोष्ट आमचे मित्र सांगतात. एकाच्या घरी चोर जाले. चोरांना पाहून तो घाबरून ओरडूं लागला—“ अरे माझी बंदूक आणा बंदूक. ” बंदूक शब्दाचा उच्चार सुद्धां घड त्याच्या तोंडांतून निघे ना. मग त्याला आतां काय त्या बंदुकीचा उपयोग ? उपयोग नव्हायचा तर त्या चोरांना—जर ते आपली बंदूक मिमरून आले असले तर—नेमका न्हायचा. भावार्थ काय, तर शस्त्रें स्वतंत्र काम करीत नाहींत. हें पृथक्करण पूर्वी बळें नव्हतें. परिस्थिति निरपेक्ष दृष्टना सहसा सुचत हि नाहींत. गांधीना च कल्पना सुचली यांत त्यांच्या बुद्धीची हि कांहीं विशेषता मानतां येईल. परंतु ही स्फूर्ति न्हायला वास्तविक कारण हिंदुस्थानची परिस्थिति च आहे. ही जी स्फूर्ति गांधींना झाली त्याचा मोडका-तोडका अंमल आम्हीं गेलीं बीस वर्षे केला आणि इतका अनुभव जरूर आला कीं या युक्तिला निःशस्त्र असतांना हि लढतां येतें.

पण लोक विचारतात, “याचा परिणाम कितोसा झाला ? ” मी म्हणतों, “महो परिणामवाचांनो, जरा सचूर तर करा ! दहा दहा हजार वर्षे हिंसेचे प्रयोग होत आलेले तुम्हीं पाहिलेत. अजून ते न्हायचे शिक्क च राहिले आहेत का ? इतकी वर्षे झालीं तरी पुन्हां पुन्हां शस्त्र उचलायें च लागतें ना ? आम्ही लहानपणीं घोकत होतों, “चटणीवाला रोज कसा घोट घोट घोटतो ” तसे हे आपले हजारों वर्षे तलवार घांस घांस घांसीत च राहिले आहेत. या लोकांना जर इतका वेळ दिला, इतका मोका दिला तर, नाश झाला तर म्हणून खीट च घेणें झालें आहेत. आपणाला हि प्रयोग करायला कांहीं अवकाश घाल कीं नाहीं ? नागपूर जेलमध्ये असतांना

आमची ही चर्चा चाले. तिथे जमलेले सगळे सत्याग्रही च होते, मिथ्या कुणी च नव्हता ! पण आम्ही विचार करीत असू कीं आमच्या सारख्या सकलादी साधनांच्या द्वारा जो प्रयोग केला, अथवा जें प्रयोगचें सोंग केलें, त्या सोंगाचा हि जर — जो काय झाला तितका — परिणाम होंकं शकला तर स्वतः ती वस्तु च प्रगट झाल्यावर किती प्रचंड कार्य करूं शकेल ? दहा हजार पैसे हिंसेचा प्रयोग करून हि आज त्यांची ही दशा; आणि आमचा मोडका-तोडका घीस पपांचा प्रयोग, पण त्यानें आम्ही इतका प्रतिकार करूं शकलों ! तर मग आम्हीं थोडो उमेद घालगायला हरकत कोणती ? निदान अशी शंका तरी उत्पन्न व्हायला पाहिजे कीं कदाचित् हिंसेची च शक्ति अपेक्षी ठरेल आणि अहिंसेच्या मार्गानें च पुष्कळ कार्य होईल. एवढी शंका जरी तुमच्या मनात उत्पन्न झाली तरी माझ्या व्याख्यानानें पुष्कळ च कार्य होईल असें मी म्हणें.

(ग्राम-सेवा वृत्त, डिसेंबर, १९४१—पुर्ववर्णी)

अहिंसेचा सिद्धांत आणि व्यवहार*

प्रश्न—पूर्ण अहिंसेची आपली काय कल्पना आहे ?

उत्तर—अहिंसेची पूर्ण कल्पना स्वप्ना करता येणे शक्य नाही. अहिंसेच्या दिशेने कौटुंबिक आणि कोणत्या पद्धतीने आपण जाऊ शकतो इतकेंच आज आपण पाहू शकतो. आपली अहिंसेची कल्पना जमून मनुष्य-समाजा पलीकडे गेलेली नाही. तसे पाहिले तर अहिंसेला मनुष्य-समाजाची मर्यादा असण्याची काही गरज नाही. आणि ह्या मर्यादेत राहून तिचे समाधानही होणारे नाही. संपूर्ण सृष्टीला अहिंसा स्वतःमध्ये समाविष्ट करील तरच तिचे समाधान होऊ शकेल. दिशा-सूचक म्हणून जसे म्हणता येईल की निर्भयता समता आणि दया-भाव ह्या गुणांच्या मिश्रणाने अहिंसा पूर्ण होऊ शकते.

निर्भयता—आपण कोणालाही भ्यायला नको. आणि भिण्यासारखे असे कोणाजणूक काही. असणे शक्य नाही. आत्मा अमर आहे, शरीर बाह्यरूप आहे. मामा त्यात लिप्य होत नाही. समोरचा जो शत्रु म्हणून आपण म्हणतो तो देखील परिशुद्ध आत्म्याचेच रूप आहे. आणि म्हणून स्वतःमध्ये आणि दुसऱ्यात फरक करण्याचे कारण नाही. आई मुलाशी एकरूपता अनुभवेते.

* समग्र ग्रामसेवा विद्यालय सेवाग्राम येथे काशी विश्वविद्यालयाच्या प्रवासी विद्यार्थ्यांनी झालेले संभाषण तारीख २९/१०/४५.

आईची ही अनुभूति व्यापक नाही. परंतु दृष्टांत म्हणून घ्यायला हरकत नाही. आपण देखील एकरूपतेचा वसा अनुभव घेतला पाहिजे. मग भिण्यासारखे कांहीं उरणारच नाही. हिंसावाद्यांना एकापेक्षा एक वरचढ विनाशक शस्त्रे बनविण्या आहेत. परंतु समोरचा समाज आपल्याला भीतच नाही, असे ह्या जुलूम करण्याऱ्यांना दिसून आले तर त्यांच्या हातांतून हत्यारे गळून पडतील.

समता—उच्चनीच भाव आपल्यांत पुष्कळ आहे. श्रमिकांना आपण हलके समजतो, श्रमिकांचा फायदा घेण्याची श्रमाची वृत्ति असते, त्यांच्या श्रमाचा उपयोग करून उलट त्यांच्यावरच उपकार दाखविण्याची आपली वृत्ति असते. आम्ही स्वतःला श्रमिकांचे दाश्रय-दाते समजतो. हे सर्व चूक आहे. आम्ही परिश्रमनिष्ठ झाले पाहिजे. कांहीं तरी उत्पादक परिश्रम केला स्वतः पाहिजे. त्याशिवाय मी तरी कोणता आऊन देणार नाही. मग तो न्यायाधीश असो किंवा प्रोफेसर असो. दारारीक परिश्रमाशिवाय आईसा सिद्ध होणे शक्य नाही. श्रम करण्यांतच मानवाची मान्यता आहे. इतरांच्या खांद्यावर चढून त्यांची सेवा करता येणे शक्य नाही. हातांपर्यंत लोकांनी भसेच केले. परंतु या पुढे हे चालणार नाही. स्वतः मजूर शाल्याशिवाय मजुराची सेवा होणार नाही.

दया—कोठे हि अन्याय पाहिला की आपणाला क्रोध येतो आणि आपण त्याचा प्रतिकार करण्याचा विचार करतो. कूट होऊन केलेला प्रतिकार ही हिंसाच होय. मग आपण दास्याची मदत घेतली असो किंवा नसो. शिक्षकाला मुलाच्या अज्ञानाची दया येते. अज्ञा तन्हेच्या अन्यायाच्या प्रतिकारांत दयेची भावना असली पाहिजे. कारण मनुष्य चूक करतो ती मोहाने किंवा अज्ञानवश होऊन करतो. म्हणून दोषाचे निवारण किंवा प्रतिकार करतांना द्वेषाची भावना ठेवण्याची आवश्यकता नाही. त्याकरता दया-भावनेची आवश्यकता आहे. अज्ञा प्रकारे ह्या गिन्ही गुणांच्या विकासाने आईनेच दर्शव होऊ शकते.

प्रश्न २—गांधीजींच्या दूस्तीशिष्या यापतीत आपले काय मत आहे ?

उत्तर—गांधीजीं जुने दण्ड वापरताने त्यामुळे गैरसमजाला पांय मिळतो. मी ह्या दण्डाचा गांधीजींइतका उपयोग करीन नाही. कारण ते जुन्या जमान्यांत जन्मलेले आहेत, तर मी नव्या जमानात जन्मलेला आहे.

ट्रस्टीशिप हा एक मोठा विचित्र शब्द आहे. चार्चिल ट्रुमन टोजो हे सर्व लोक वापरून शकतील असा हा शब्द आहे. हा दुर्दैवी शब्द इतका कुचकामाचा झाला आहे की त्यांत नवा अर्थ भरणे जवळ जवळ अशक्य झाले आहे. आईसक विचारकांना सद्मावनासूचक जुन्या शब्दांचा स्वीकार केला पाहिजे. तदनुसार गांधीजींनी हा शब्द चांगल्या अर्थाने वापरला आहे. सध्यांच्या समाजांत कांहीं लोकांना दुसऱ्यांच्या मार्गदर्शनाची आणि रक्षणाची गरज हरघडी लागते. 'प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रवत् आचरेत्' ह्या वाक्याप्रमाणे मुलाला कमीत कमी पंधरा वर्षे घ्या पर्यंत तशी गरज असतेच. ह्या वर्षांत आई-बाप मुलांचे ट्रस्टीच असतात. समाजाची रचना आपण किती हि बदलली तरी देखील आई-बाप मुलांचे ट्रस्टीच राहतील. भग आपल्या पायावर उभे राहिल्या नंतर मुलांना ह्या ट्रस्टीच्या सहायाची गरज राहली नाही तर न राहो. आतां हा विचार संपूर्ण मानव-समाजाला लागू करणे जरा शक्य नसले तरी मी हें उदाहरण अशाप्रकारितो दिले आहे की अशा सहायाची गरज समाजांत थोडी तरी राहिलच. लहानपणीं मुलांना मोठ्यांचे जसे संरक्षण मिळाले, तसेच मोठेपणीं ते आपल्या लहान मुलांना संरक्षण देतील. हाच ट्रस्टीशिपचा माझ्या मतें अर्थ आहे.

सर्ग इस्टेट सार्वजनिक समजली गेली पाहिजे आणि तिच्या व्यवस्थेचे कांहीं नियम असले पाहिजेत. ट्रस्टी जर नियमांप्रमाणे इस्टेटीची देखरेख करित नसतील तर त्यांची ट्रस्टीशिप रद्द करण्याचा अधिकार प्रजेला असला पाहिजे. ज्यांच्या हातांत संपत्ति आहे, ते त्या संपत्तीचा उपयोग सार्वजनिक कामाकरितां करित नसले तर त्यांच्या हातांतून ती घनदीलत हिमकून घेतली पाहिजे. माझ्या मतें ट्रस्टीच्या व्याख्येन ही गोष्ट गृहीतच आहे. परंतु ह्या हिमकून घेण्याच्या प्रकारांत हिंसेचा संबंध राहणार नाही. ज्याच्याजवळ हजार एकर जमीन आहे, तो त्या जमिनीची भदागत एकटा थोडाच कसं शकतो? त्याला दुसऱ्याच्या मदतीनेच शेती करावी लागते. तेव्हां मी म्हणून की कोणत्या हि दोतरून्याने आठ तासाला जास्त काम करावयाचं नको आणि दोन रुपये रोजा पेशां कमी मोयदल घ्यावयाची नवी. ह्यामुळे मालकाला जर दोतर्ता कांहीं शिल्लक राहणार नसेल

तर तो शेती सांभाळण्याचे सोडून देईल आणि आपलुशीने जमीन लोकांना म्हणजे सरकारला देऊन मोकळा होईल. सरकार हि त्या जमीनीचा स्वीकार करील. आपल्या देणगेखीराली जमीन देवन शेतकऱ्यांना सहामसलत देण्याची जमीनदारांची इच्छा असेल तर मी त्यांच्या ताब्यात ती राहून देईन. त्यांच्या व्यवस्था-शक्तीचा मी उपयोग करून घेईन. सरकारतर्फे त्या हस्टेटाचे व्यवस्थापक म्हणून ते काम पाहतील. परंतु त्यांची वृत्ति बरोबर नसेल तर सर्व जमीन त्यांच्या हातांतून काढून घेण्यांत येईल.

प्रश्न ३—परंतु कायदा ही देखील हिंसा च आहे ना ?

उत्तर:— नाही; जो कायदा लोकमत व्यक्त करतो आणि धांगला हि आहे, तो आईसिचें चिह्न च आहे. सैन्याच्या झळार वनविलेला कायदा हा मात्र हिसारूप म्हणायलागेल. चोरी न करण्याचा कायदा हिंसा नाही. उदाहरणार्थ दारू-बंदी घ्या. अमेरिकेत निगडणुका देखील घेऊ (ओली) आणि ड्राय (सुकी) अशा मुद्यावर होतात. सध्या तेथे ओल्यांचे राज्य आहे. हिंदुस्थानांत दारूविरोधी इतकें पक्कें लोकमत आहे की दारू-बंदीचा कायदा हिंसित समाविष्ट होऊ शकत नाही. परंतु कायद्याने वेलेली दारू-बंदी अमेरिकेत कदाचित् आईसिच्या मर्यादेंत बसू शकणार नाही.

प्रश्न ४—परंतु मग जमिनीवर मालकी कोणाची राहिल ?

उत्तर— हा प्रश्न बराचच नाही. कारण शेवटपर्यंत शिल्लक राहतो कोण ? शेत कसणारा म्हणून जो म्हणतात तो हि राहत नाही आणि मालक म्हणून जो म्हणतात तो ही राहत नाही. शिल्लक राहते फक्त जमीन. आणि तिची च मालकी आपणा सर्गावर आहे. हवे वर कोणाची सत्ता आहे ? ज्याला नाक आहे त्याने हवा घ्यावी. परंतु हवा स्वतः. मात्र स्वतंत्र च आहे. कांहीं म्हणायचा असेल तर असे म्हणता येईल की जो जमीनीची सेवा करील त्याची ती समजली जावी. जमीनीवर सत्ता कोणाची च बसू शकत नाही, म्हणून जरूरीपेक्षा जास्त जमीन देण्याचा आणि तिची मालकी ठरविण्याचा प्रश्न च उद्भवत नाही जमीन हिसकून घ्या असे आज च मी म्हणणार नाही. योग्य पण कर्मांत कमी खंड

देण्याला मी तयार आहे. इतक्याने जमीनदाराला समाधान होणार नसेल तर मग मी म्हणेल की 'काम करा'. आणि जर तो काम करण्याला नकार देईल तर मी सर्व जमीन सरकार-जमा करित, आणि लोकांना जरूरीप्रमाणे वांटून देईन.

प्रश्न ५—परंतु ज्यांनीं आतांपर्यंत जमिनीचा दुरुपयोग केला आहे, त्यांच्याकडे जमिनी कां राहू द्यावी ?

उत्तर—तें पहावें लागेल. त्या लोकांच्या पूर्वजांनीं कांहीं हि केलेलें असलें तरी त्यांच्या बुद्धि-शक्तीचा उपयोग आपण अवश्य करूं शकतां. जुन्या शिक्षकांना ट्रेनिंग देऊन त्यांचा आपण सुलोक्योगी शिक्षणा मध्ये जसा उपयोग करून घेतां तसाच ह्या जुन्या मालकांचा देखील मी उपयोग करून घेईन. हा, जर ट्रेनिंगनंतर देखील ते निरुपयोगी ठरले, तर गोष्ट वेगळी. परंतु त्यांना मधी तर द्यायलाच पाहिजे ना ? त्यांनीं काळ ओळखला नाहीं तर ते सर्वस्व गमावून बसतील.

प्रश्न ६—परंतु ह्या बाबतींत लोकांत जागृति कशी उत्पन्न करावी ?

उत्तर—ती करता येणें शक्य आहे. जमीनदारांना दार करण्याची गोष्ट सांगून जर जागृति उत्पन्न करता येते, तर त्यांचा उपयोग करून घेण्याची अहिंसात्मक गोष्ट देखील लोकांना समजून सांगतां येणें शक्य आहे. आणि स्वतः मजुरी करूं लागल्याशिवाय मजुरांमध्ये जागृति उत्पन्न करता येणार नाहीं. आणि आपण मजुरी करूं लागलों कीं श्रमार्थ आपोआप वाढणारच. सुनिश्चित लोक भंग्याचें काम करूं लागले कीं भंग्याचें वेतन वाढेल, लोकांना स्वच्छतेचें शिक्षण मिळेल आणि कायदे हि बनतील. त्यामुळे सुधारणा वेगानें होतील. आपण मजूर झाल्यामुळे मजुरांमध्ये देखील जागृति होईल. अशा प्रकारें शिक्षित वर्गाचे लोक मजूर बनले तर एकतर मजुरांच्या जीवनाची पातळी वाढेल आणि मालक देखील नाहीसे होतील.

प्रश्न ७—शेत कसणारेच जमिनीचे मालक आहेत असें गांधीजी म्हणतात. हें अहिंसनें कसे होणार ?

उत्तर—ह्यांत शंका बसली ? गांधीजींनीं तर ही प्रतीची गोष्ट सांगितली. लोक म्हणतील जमीन गांववाल्यांची आहे, सर्व मिळून ह्या.

जमीनीचा मालक म्हणून कोणी पुढे येईल तर त्याला हि म्हणू की काम कर आणि खा. जमीनदार आज शेतसान्याचा पुष्कळसा हिस्सा स्वतःकरिता ठेवतो. ही लांच आहे. गांववाल्यांनी शेतसारा देण्याचें नाकारलें तर जमीनदाराला निरुपाय होऊन सरकारला म्हणवें लागेल की ही जमीनदारी मला नको. खरे म्हणजे राष्ट्रीय सरकार जनतेचें च सरकार होणार असल्यामुळे सर्व जमीन जनतेची च होणार, वांटप देखील सरकार म्हणजे जनता च करणार आणि त्या संबंधी जे काय ठरवायचें तें सरकार म्हणजे लोक च ठरवणार.

प्रश्न ८—मग रशिया आणि हिंदुस्थान यांत फरक काय राहील ?

उत्तर—फरक हा असेल की आम्ही येथें लोकांशीं बोलूं, त्यांच्या अडचणी समजून देण्याचा प्रयत्न करूं आणि त्या दूर करूं. जमीनीचे मालक होण्याचें किंवा तीस हक्क स्वीकारण्याचें धाडस आमच्या येथें कोणी करणार नाही. परंतु रशियन लोक जसे डोक्यांत धोंडा घालण्याला तयार होतात तसे आम्हांला होता येणार नाही. यांत शंका नाही की रशियाचा रस्ता 'शॉर्ट कट' म्हणजे जवळचा आहे. परंतु माझ्या मते हा 'शॉर्ट' कट पुष्कळ 'लॉंग' आहे. रशियानें च जर्मनीची निर्मिती केली आणि आतां तर खुद्द रशिया च जर्मनी बनत आहे. शेवटीं आमचीं सरकारं देखील सर्वांचे स्टुडी बनतील आणि जमीनदाराच्या इतर जबाबदाऱ्या हि सांभाळतील.

प्रश्न ९—परंतु शेवटीं सत्तेचें हस्तांतर योग्य तऱ्हेनें कसें होईल ?

उत्तर—सत्तेचें हस्तांतर याचा अर्थ एका सर्वाधिकार्याच्या हातांत सत्ता जाणे असा नाही. सामान्य जनतेत मुलें म्हातारे श्रिया सर्वांचा च समावेश होतो. त्यांच्या जवळ कोणती शक्ति आहे ? विशिष्ट घगांत जी बुद्धि असते ती सामान्य जनतेत असत नाही. त्यामुळे हिंसेची परवानगी असेल तर एका घर्गाला पराधीन च रहावें लागेल. श्रियांना पुरपांच्या, मुलांना मोठ्यांच्या, अधीन रहावें लागेल. ह्या हिंसेच्या परवानगीमुळे लढाईत मुलांचा आणि म्हातार्यांचा कांहीं उपयोग होणार नाही. रशियांत शेवटीं डिक्टेटरशिप च चालू आहे. स्टॅलिन आणि अकथर यांमध्ये काय फरक आहे ? स्टॅलिन देखील चांगला पादशहा आहे, असे च लोक म्हणतील.

खरोखर स्वराज्य फार सोपे आहे. लोकांना ते समजले मात्र पाहिजे. मोठांचे चलन आणि शेतसारा देणे बंद झाले की सरकार संपले च. त्या वेळी लोकांवर बाँब अवश्य पडतील; परंतु ते किती लोकांवर ? मुंबई-पुण्यांत राहणाऱ्या मूडभर लोकांवर. खेड्यांतील बहुसंख्य लोक भारमापल्या गांवांत मजेंत राहतील. समाजराई म्हणजेच, सरकार शेवटी गळून पडणार च आहे. मात्र गळून पडण्यापूर्वी अतिशय मजबूत सत्ता स्थापित होणे जरूर आहे. परंतु हे म्हणणे परस्पर-विरोधी आहे. हिंदुस्थानचे लोक सरकार संपले असे ज्यावेळी समजतील त्याचवेळी सरकार संपले म्हणून समजा. परंतु अजून ही गोष्ट त्यांच्या डोक्यांत शिरत नाही.

प्रश्न १०—परंतु हे सर्व घडून कसे येणार ?

उत्तर—कॉलेजांतून निघाल्यावर सरळ खेड्यांत गेल्याने हे होऊ शकते. तेथे च तुम्हाला उत्तर-स्नातक (पोस्ट ग्रेज्युएट) अभ्यासक्रम पूर्ण कराव-याचा आहे. असे समजा, इंग्रज उमजले आहेत की आनां कोणत्या तरी दिवशी हिंदुस्थान आपल्या हातांतून जाणार हे नवी. एक तर तो स्वतंत्र होईल, किंवा रानिया त्याला घशात घालील. म्हणून अर्धी किंवा पाच सत्ता देऊन आपल्या च लोकांकडून इंग्रज आपल्याला सोडून काढतील. आणि शेतसारा देऊ नका असे भाड्यामारग्या कोणी मोलं लागला, तर त्याला कॉंग्रेसचे सरकार च तुरुंगांत बंद करील. म्हणून चार भाणे सत्ता घेण्याऐवजी सोळा भाणे क्रांति करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

प्रश्न ११—गार्हप्रमाणे तुम्ही यकरीष्ट दुधाचा हि पुरस्कार कां करीत नाही ?

उत्तर—येथील सर्व काम ग्रामोद्योगाच्या इष्टीने चालू आहे. केवळ दुधाच्या नांवार यकरीला जगप्रति येणार नाही. लोकांना यकरीचे दूध घाळते तसे यकऱ्याचे मांस हि त्यांना भाजवते. म्हणून आम्ही सध्या फक्त मर्यादित क्षेत्रांत काम सुरू केले आहे. भगवान बुद्धाने यकऱ्याला बोचण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु त्याला ते यकऱू शकले नाहीत. कारण बैगांनाणे यकऱ्याचा

दुसरा कांहीं उपयोग होत नाही. एक तर त्यांना जंगलांत सोडून द्यावे लागते किंवा खाऊन टाकावे लागते. हिंदुस्थानात वकऱ्याचा खाण्याकडे च उपयोग होत आहे. तेव्हा वकऱ्याचें कातडे व्यर्थ का जाऊं द्यायें ? मी सुरवातीला च सांगितलें आहे कीं आज आपली आईसा मनुष्यापुरती मर्यादित आहे. आणि आज मनुष्यजाति आपसांत च लढत आहे. आपल्या आईसेचा विकास शांत्य-वर ती प्राणिमात्राला व्याप्त करूं शकेल, जगातील अनेक देशांत लोक आज गाईंचे दूध पीत आहेत, परंतु पैसांचा मात्र ते खाण्याकडे च उपयोग करतात. आणि गाईंला देखील सुकली म्हणजे कत्तलखान्यात रवाना करतात. हिंदुस्थानात हि अशा प्रकारे लाखो गाईंची कत्तल होते. म्हणून च आम्ही आधी गाईंला वांचविण्याचा प्रयत्न करित आहो. बकरीला वांचविण्याचे काम पुढें येणाऱ्या पिढ्यांकरिता ठेवलें आहे. सर्व काम एका च पिढीत कसे होऊं शकेल ? आज आम्ही गाय वाचविली तर पुढे तुम्ही च बकरी वांचविण्याचा विचार करा. उपयोगाशिवाय प्राण्याला केवळ भूतदयेच्या नाशाने जगारिणें कठिण आहे. आज गाय आणि बैल याचा च पूर्ण उपयोग आपण करूं शकतो.

प्रश्न १२— हें आईसेपासून दूर जाणें नव्हे का ?

उत्तर— ते कसे ? आज हिंदुस्थानांत गाय आणि बकरी या दोहोंची कत्तल होत आहे. याळी देणें बंद केलें तरी वकऱ्यांचें मांस खोणे थांबणार नाही. परंतु हिंदुधर्मानें गोभक्षण मात्र सोडले आहे. आणि ह्यामुळें च गाय-बैलाला वांचविण्याचा प्रयत्न आम्ही करित आहोत. हा केवळ प्रारंभ आहे. नदीच्या उगमाप्रमाणे हें देखील आईसेचें उगम-स्थान आहे. आणि म्हणून च ते लहान आहे. तमें पाहिल्यास पूर्ण आईसक जीवन अशक्य च म्हणावें लागेल. खाण्यापिण्यांत च नव्हे तर श्वास घेण्यांत देखील हिंसा होते आणि म्हणून हिंदुधर्मानें त्याला युक्ति संगत रूप दिलें आणि म्हणून कीं शरीराचा च त्याग करा. म्हणजे शरीराची आत्मा सोडून घ्या. ही च युक्ति आहे. आईसेच्याद्वारे च समाज मुक्तीकडे प्रगति करूं शकेल. ह्या दिशेनें हिंदुस्थानातकी दुसऱ्या देशानें मजल मारलेली नाही.

प्रश्न १३—इथे गोपुरीत चरले बननिण्याकरिता यत्राचा हि उपयोग करण्यात येत आहे, तो का ?

उत्तर—यत्राचा आम्हाला तिरस्कार करायचा नाही या तीन प्रकारची असतात एक यत्र मारक असतं त्याची आम्हाला गरज नाही दुसरे पूरक असतं, त्याची मदद आपण घेऊ शकतो तिसरे मनुष्य-शक्तीला सो देणारे असतं, त्याचा हि आम्ही स्वीकार करू शकत नाही. पाचश वर्षांनंतर आम्हाला पुन्हा ह्याचा विचार करायला लागेल म्हणजे प्रत्येक वेळी आपण त्या सारासार विचाराने काम घ्यावे हसेल तीन खेड्यांना देता आली तर मी अजश्य देईन परंतु शत ही असेल की त्यामुळे मनुष्य बळ आणि पशुबळ बेकार होता कामा नये आपण रेल्वेचा आणि छापखान्याचा उपयोग करीत नाही का ? घनारस-हून तुम्ही भागगाडीने आता, ते टाक आहे परंतु येथे सेवामागला विंया पौनारला जाण्याकरिता तुम्ही मोटारीचा उपयोग न करता पारीं फिरले पाहिजे, असे मी म्हणून प्रामोयोग-सवातील लोकाशी या बाबतीत मी चर्चा केलेली नाही, परंतु आपणाला पल्ल घनमून देता आता तर खेड्यात घरीघर कागद तयार होऊ शकेल. असा पल्ल यत्रांन देखील बनविता येईल आपल्या बैलाना पुरेसे काम असेल व ते बेजार होणार नसतील तर आयश्यकतेनुसार यत्र-शक्तीची मदत घ्यायला हरकत नाही याचाच अर्थ यत्राचा आम्ही द्वेष करीत नाही. आजच्या परिस्थितीत यत्राचे स्थान नित्ये आहे, कोंडे आहे, आणि कोंडे नाही, ह्या बाबतीत सारासार विचाराने काम घेतले पाहिजे

प्रश्न १४—लोक हिंसेकडे का जातात ?

उत्तर—परिश्रम न करता दुसऱ्याचा फायदा घ्यावा अशी मनुष्याची वृत्ति आहे परंतु तरी देखील प्रकृतीत मात्र प्रेमच भरलेल आहे पाढऱ्या काढ्यावर लहानसा हात देखील मोठा आणि खराब दिमने इतकी मोठी लढाई पाच वर्षे चालली होती, तरी पण बहुसंख्य लोक शांतिपूर्वक जीवन ग्थीत करीत होते लढगान्याची सध्या त्याच्या पुंडे अगदी च कमी होती, लढाई मनुष्य-स्यभावाच्या विरुद्ध आहे म्हणून च ती वारवार लक्ष वेधते, कम्युनिस्ट कधी मला असा प्रश्न विचारला च नाहीत. कारण त्याच्या कल्पनेत

शेवटीं राज्य देखील राहणारें नाहीं. मनुष्य-स्वभाव चांगला च आहे. हिंसा ही मात्र कृत्रिम आहे. हें आम्हांला मान्य केलें पाहिजे.

प्रश्न १५— इतर लोकांच्या क्रिया देशांच्या तुलनेत हिंदुस्थानांत आहिंसा जास्त कां दिसते ?

उत्तर— हिंदुस्थानच्या लोकांची दुसऱ्या लोकांप्रतीवर तुलना करणें कठिण आहे. असं असलें तरी दुसऱ्या देशांतील लोकांची देखील हिंसेपक्षां आहिंसेकडे च जास्त प्रवृत्ति आहे. तसें नसतें तर कुटुंब व्यवस्था त्यांच्यात निर्माण च झाली नसती पशूंत कुटुंब-व्यवस्था नाहीं. माताहारांनून भ्राताहाराकडे जाणारा मनुष्य आहिंसेच्या दिशेनें च जात नाहीं का ? विज्ञानाच्या आधीं दिवा जसा मोठा होतो तसा च हा अँटम यॉन्ग देखील हिंसेच्या विज्ञानाच्या आधींचें चिह्न आहे. आणि म्हणून च मी म्हणतों कीं विज्ञान खूप वाढया. कारण विज्ञान म्हणतें कीं एकातर मला वाढया किंवा हिंसेला वाढया. तुम्ही आम्हा दोघांना घरोघर च वाढूं शकत नाहीं. कारण आम्ही दोघे मिळून तुमच्या पूर्ण नाश करूं. तेव्हा आम्हांला विज्ञान पसंत असेल तर हिंसेला सोडावें च लागेल आणि आपण प्रगति चाहतों म्हणून विज्ञान तर सोडूं शकत नाहीं, तेव्हां मग हिंसेला च सोडणें भाग आहे.

(खादी जगत् आगस्ट १९४६)

नकली तूप*

नकली तुपासंबंधाने जनतेच्या हिताचा पक्ष प्रतिपादणारी ही पत्रिका योग्य वेळी प्रकाशित होत आहे. नकली तुपांत तुपाचे कोणते व गुण नाहीत. रूप आणि रंग तुपासारखा असल्यामुळे तुपापेक्षा कमी दाम देऊन आपण जणू तूप च खात आहोत असा आनंद गिन्हाइकांना, आणि तुपाची नकल करून गिन्हाइकांकडून भरपूर पैसा लुटण्याची संघी भांडवलवाल्यांना याने दिली आहे. घाघाचे चामडे पांघरलेल्या गाढवाची गोष्ट लहानपणी आम्ही इसापनीतीत वाचली होती. परंतु ती कल्पित कथा होती, ही सत्यकथा आहे.

तुपाच्या उपयुक्ततेसंबंधीचा आमचा हजारों वर्षांचा अनुभव “आयुर् वै घृतं” या वैचक शब्दांत आयुर्वेदाने मांडला आहे. ‘वनस्पती’द्वारा तशी च जीवनदायी शक्ति जनतेला देऊ करून तिला तेलाच्या आपत्तीतून सोडविण्याचा दावा नकली घी वाले करू लागले च आहेत. तुपांत जी जीवन-दायी शक्ति आहे ती नकली तुपांत मुळी च नाही, या विषयी कोणाला हि शंका नाही. कित्येक शास्त्रज्ञांनी आपले तसे मत स्पष्ट शब्दांत जाहीर केले आहे. याच्या उलट जीवन-हानि करणारी शक्ती नकली तुपांत आहेत असे हि सांगण्यांत आले आहे. त्याचे खंडन करण्याची खटपट भांडवलवाल्यांनी

* गो सेवा-सभाने प्रकाशित केलेल्या ‘नकली घी’ नावाच्या पुस्तिकेला लिहिलेली प्रस्तावना.

चालाविली आहे. त्यांनी वैज्ञानिकांची मदत मिळविण्याचा हि त्यांचा इरादा आहे. संभव आहे, ती त्यांना मिळेल हि, आणि नक्की घी गुणवान् सिद्ध होईल. कारण 'सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते' हा जुना च अनुभव आहे.

आहारांत प्राणिजन्य वस्तु मुख्य च नसावी या विचाराने कांहीं वर्षांपूर्वी मी दोन वेळा सतत तीन तीन वर्षे पर्यंत दूध तूप आदि घर्ज्य करून पाहिले होते. त्या प्रयोगांत कोकोजेमचा उपयोग पूर्वप्रहराहित बुद्धीने जवळ जवळ चार महिने घर्जत केला. प्रयोग सफल झाल्यास सान्या आश्रमाला तो लागू करण्याचा हि विचार होता तो जर सफल झाला असता तर मी कोकोजेमचा उत्तम प्रचारक बनलों असतो, परंतु मला त्या निर्जीव वस्तूपासून यार्किंचित हि लाभ झाला नाही. उलट कांहीं दिवसांनंतर बैलघाणीच्या ताज्या जवसाच्या तेलाचा खूप उपयोग करून पाहिला आणि त्याने मला बराच लाभ झाला. आमच्या येथे अनेकांनी तें पाहिले आहे. इतकेंच नाही तर दुसऱ्या हि अनेक मित्रांनी तो प्रयोग करून पाहिला आणि त्यांना हि तसाच लाभ झाला. या प्रांतांत जवसाचे तेल अनायासे मिळते म्हणून प्रयोगासाठी ते घेतले. तिळाच्या किंवा खोबऱ्याच्या ताज्या तेलांत हि तीच शक्ती असल्याचे धाडकून येईल.

हा अनुभव या ठिकाणी एवढ्यासाठी दिला आहे की घनामटी "घनस्पती" मध्ये तुपासारखे जीवन तर नाहीच नाही, पण बैलघाणीच्या ताज्या तेलाची थरोथरी देखील ते करू शकत नाही, हा मुद्दा चांगला लक्षांत यावा. तेल गंगेने ही एक आपत्ति आहे, आणि तीतून जनतेचा उद्धार करायचा आहे अशा आत्म्याच्या दमयुक्त भावेचा उपयोग करणारे बैलघाणीच्या ताज्या तेलासाठी मुल्नाच वरीत नाहीत. तरी ती वेळी तर नक्की तुपाच्या प्रचाराने 'तेल गेलें तूप गेलें, धुपाटणें हावें आलें' अशी स्थिति आमच्या जनतेची होईल याचा प्रत्यय येईल.

नवऱ्या तुपाच्या माहात्म्याने हिंदुस्थानभर व्यापारी भेसळ चालली आहे, आणि त्याने जनतेची पोषणहानि, घनहानि, आणि मत्पहानि होऊन राहिली आहे. म्हणून आजच्या राज्याच्या किंवा नजीकच्या भविष्यकाळांत याप्रतिर या

जाणान्या कारखान्यांनील यंत्रांचें काय होईल ही चिंता सोडून नकली तुपाला कायद्यानें एकदम बंदी घालावी, आणि त्या यंत्रांचा काय उपयोग करतां येईल याचा मागाहून सावकाश विचार करावा या निर्णयावर आल्याशिमाय गर्व्यतर नाही. आमचीं स्वराज्य-सरकार याकडे तोंडतेनें आणि खरित लक्ष देतील घरी मी आशा राखतां.

१. वाणीचा सदुपयोग

वाणी ही माणसाला देवाची एक मोठी देणगी आहे. माणसाच्या चिंतनाचें ते फलित आहे. आणि त्याच्या चिंतनाचें साधन हि तेंच आहे. चिंतना-शियाय वागी नाही. वाणी शियाय चिंतन नाही. दोहों शियाय माणूस नाही.

माणसाच्या जीवनाचे समाधान समतोल वाणीच्या संयमावर आणि सदुपयोगानर अवलंबून आहे. माणसाची सारी चिंतन शक्ती वाणीवर उभारलेली आहेत. दर्शनाची सारी धडपड विचार वाणीत नीट मांडण्यासाठी आहे. वाणी हे विचाराचें शरीर च आहे. अमुक एक विचार अमुक एका दृष्टांत च नेमका मानतो, म्हणून खोल विचार करणारे नेमकी वाणी शोधित असतात.

पतंजलीची दशवी ब्रह्मणी सांगतात की त्याने चित्त-शुद्धीसाठी योग-सूत्रे लिहिली, शरीर शुद्धीसाठी वैद्यक लिहिले, आणि वाक्-शुद्धीसाठी व्याकरण-महाभाष्य लिहिले. ही तिन्ही लिहणारा पतंजलि एक च होता, की वेगवेगळे होते, हा ऐतिहासिक मुद्दा आपण सोडून देऊ, पण वाणीची शुद्धि हे व्याकरणाचें उद्दिष्ट मानलें गेलें आहे ही महत्वाची गोष्ट आहे.

भक्ति-मार्गात वाणीने हरिनाम घेत जावें, ही मुख्य शिकवण असते. देह संसारांत वागत असला तरी वाणीन संसार भरू नये. वाणीचा खोल संस्कार मनानर उमटत असतो. पुरांद सुंदर भजन ऐकून निजातें तर सगळीं उठल्या घरोघर सहजगत्या तेंच आठवतें. इतका खो नाद श्रोतेंत हि मनांत घुमत असतो. तुलसीदासजींनी म्हटलें आहे, “आनील आत्मा आणि बाहेरील जग या दोन्हीच्या मधील हा जणू डंबरटा आहे. जर आंत आणि बाहेर दोहीकडे तुला

उजेड हवा असेल तर, उघरव्यावर रामनाम-रूपी धिन तेलावातीचा मणि-दीप जेवून दे. ”

धार्मिकांनी पहिला आदेश “ सत्यं वद ” हा दिला. सारे व्यवहार चाणीवर अवलंबून. ती चाणी च ज्याने चोरली, त्याने सर्व चोरी एकदम च केली; असा मनूचा यावर खुलासा आहे. “सत्य, पूर्ण सत्य, केवळ सत्य ” अशी कायद्याची हि घोषणा आहे.

चाणीने सत्य साधतां येते, चाणीने वैर बांधतां येते. चाणीचे वैर जितके टिकते, तितके शाखांचे हि टिकत नाही. म्हणून सर्व विश्वाशी मैत्री करू शकिलान्या विश्वामित्राची प्रार्थना आहे—“अमृतं मे आसन्” माझ्या चाणीत अमृत असो. पण कळकळची माणसे कटु बोलतात, असा आजचा अनुभव आहे. वास्तविक उतायळी माणसे कटु बोलत असतात. कळकळीच्या माणसांना अकल नसली म्हणजे ती उतायळी घनतात, आणि कटु बोलू लागतात. अकल असली तर मित मधुर बोलतात आणि कामाला लागतात.

मधुर हे सत्याचे अनुपान आहे, आणि मित हे त्याचे पथ्य आहे. जिला आम्ही नेमकी चाणी म्हणतो ती मित मधुर आणि सत्य मिळून बनलेली असते आणि ती च परिणामकारक होते. समाजाचे हित यशांत आहे ते समजणे एखादे वेळेस जड जाईल. पण नेमक्या चाणीने च ते साधेल हे समजणे जड जाऊ नये.

पण आज ते च जड जाऊन राहिले आहे. समाजाच्या हिताच्या नावाने कार्यकर्त्यांची चाणी दूषित झालेली आहे. अर्थात् मन च दूषित झाले आहे. मग कृति कोटून भूषित होणार ?

लेखनाची आणि भाषणाची साधने आज सुलभतम झाली आहेत. पण म्हणून च की काय, सम्यवाणी दुर्लभ झाली आहे. सम्यवाणी गमावून सुलभ साधने कमारणे म्हणजे, कधीच्या भाषेत, नेत्र रिकून चित्र पतीदण्या सारखे आहे. सुलभतम साधने संपादन करणे एवढा च मानसाचा महिमा नाही. सुलभतम साधन संपादून त्यांचा कुशलतम उपयोग करणे यांत मानसाची महत्ता आहे.

: ८ :

व्यवस्थापकांनो, कृपा करून चालते व्हा ! *

माझा आज व्याख्यान देण्यासाठी येण्याचा इरादा नव्हता. जे गृहस्थ पहिल्याने मजकडे आले त्यांना मी परत हि लावले. ते म्हणाले, अमुक अमुक मज्जन आले व त्यांनीं आम्हाला अमुक अमुक विषय समजावून सांगितले. पण मी विचार केला की जर इतके लोक येऊन गेले च आहेत, तर आपण जाण्याची जरूर नाही. म्हणजे ज्या कारणासाठी ते गृहस्थ मला येण्यास सागत होते, ते च कारण माझ्या दृष्टीने न येण्याचे होते. पण गोपाळरावांनी फार आग्रह केला म्हणून मी आलो.

मी न येण्याचे दुसरे हि एक कारण होते. आजकाल जितकी तोंडे तितके विचार बोलले जातात. मतभेदांचा बाजार भरल्यासारखा आहे. असा स्थितीन इतक्या लोकानी आपली मते मांडल्यानंतर मी धाणरी आपले एक मत मांडणे म्हणजे, कदाचित्, तुमच्या युद्धीला ज्यास्त भ्रमांत टाकण्यासारखे झाले असते. गीतेत भगवंतानीं अर्जुनाला म्हटले की फार ऐकून ऐकून तुझी बुद्धि भ्रमांत पडली आहे; ह्या भ्रमजालातून ती निघेल तेव्हा च तुला खरे ज्ञान होईल. तुमच्याकडे आतांपर्यंत दहा लोक आले असतील तर अकरावा मी येऊन कदाचित् तुम्हांला ज्यास्त च धोटाळ्यात टाकीन. पण आग्रहामुळे मला यों लागले !

जगाहरलालजी पुष्कळदां सध्यांच्या सरकारवर कडक टीका करीत असतात. ते म्हणतात, “ ह्या सरकारचा कारभार इतका अव्यवस्थित व कुच-

* ता. २५ मे १९४२ रोजी कर्धाला राष्ट्रीय युवा मंडळाच्या शिबिरात राष्ट्रीय युवा मंडळ, काग्रम मैनिंग दल आणि प्रांतीय संस्थान दल यांच्यापुढे केले गेले.

कामाचा आहे वी त्यापेक्षा ज्यास्त कुचकामाचा कारभार असू च शकणार नाही ह्या सरकारच्या मालायजीला नत नाही " त्याची टीका मला पूर्णमान्य आहे पण माझ्या मते हिंदुस्थान सरकारची च ही स्थिती नाही, तर दुनियेतील सर्व सरकारांनी स्थिती ही च आहे पण हिंदुस्थान सरकारचा एक विशेष आहे त्याने येथील प्रजेला नि दख बरून ठेवले आहे म्हणून ते निश्चित होऊन मोठ्या बारामान राख करीत होते आता समोर सगळ्या दख म्हणून उभे राहिले आहे त्याचा सामना करण्याची बुद्धि किंवा दक्षिण आमच्या सरकारात नाही पण हे आमच्या सरकारचे वैशिष्ट्य झाले भाव जगातलीं सर्व च सरकारे कुत्रासाठी ठरले आहेत त्याचे एक कारण आहे ते तुम्ही लक्षात घेतले पाहिजे

येथील क्षमता कमवती वाढते तसतशी बुद्धिची क्षमता कमी होणे त्यामुळे निरुद्धे पहारे निरुद्धे अव्यवस्थेचे सात्राय पसरले आहे अमेरिके मारने प्रतापा रा ट पुढात पडले तेव्हापासून युद्धाचा सर्व कारभार त्याच्या ममान चालला आहे अमेरिकेला म्हणजे, " या चौदाव्या हजार मील लान रुद् दुनियेचा व्यवहार आम्ही चान्वु आमच्या सज्याने इकडचे सामान तिकडे जाईल युरोपचा उद्धार आमच्या हातून होईल हिंदुस्थानचे रक्षण आम्ही करू आम्हीच्याला मदत आम्ही करू अमेरिकेच्या तसे विचे अध्यक्ष रमसेल् असे बोलत आहेत जो सर्वात बुद्धिमान असतो तो च अध्यक्ष निरुद्धला जातो अस नाही शु या काळीं राजाचा मुलगा राजा होई नशिवाने कधी कधी तो बुद्धिमान निचे त्याच प्रमाणे राजा हि निरुद्धलेल्या माणसातून नशिवाने च कोणी मरणात बुद्धिमान निघतो यहुधा निरुद्धलेला मनुष्य ज्याम्ल बुद्धिमान नसायचा च ज्याच्यात बुद्धि कमी पण अहकाराचे प्रमाण ज्याम्ल, ते च बहुधा निरुद्धले जाणा कारण, ते च अमत्या व्यवहारान पडतात बुद्धिमान् होय तर दूर दूर च राहता कारण, दुनियेवर कर्मन कमी सता गात्रिण्यात ते खरी बुद्धिमत्ता मानतात आणि म्हणून, पाषाण्या ह्या निघेला अनुमत्त, ते राजारणान कमीत कमी दण्डादयळ करतात त्यामुळ बहुधा होराचे जे पुढारी यनतात ते बुद्धीने श्रेष्ठ नमतात त्या देशातच्या सामान्य जातेपेक्षा कदाचित् त्याची बुद्धि कमी नसेल कदाचित् थोडी ज्याम्ल हि असेल तरी तेवढ्यावरून ते बुद्धिमान् ठरत नाहीत

ह्याखेरीज दुसरी गोष्ट अशी कीं विचारलेल्या प्रश्नांना त्यांना ताबडतोब जबाब द्यावे लागतात. ताबडतोब जबाब देण्याची साधनें फार वाढलीं आहेत. पांचदहा मिनिटांत सर्व जगाच्या कारमाराबद्दल सल्ला देणें, ही कांहीं चेष्टा नव्हे. पण विचारे करतात काय? मुघेल तसें उत्तर देऊन मोकळे होतात. म्हणून मी म्हणतो, कारभार बुद्धिनें चालत नाही, सर्व नशिवाचा खेळ आहे.

म्हणून, अमेरिका युद्धांत पडली तेव्हांपासून माझी खात्री झाली आहे, कीं आतां हे युद्ध मानवाच्या हातांत राहिलेलें नसून मानव व युद्धाच्या ताब्यांत गेला आहे. जाय व मलाया येथें जेव्हां ह्याची मति कुंठित झाली व हे गांगरून गेले, तेव्हां सामान्य मनुष्याला हि अशी शंका येऊं लागली कीं एवढ्या मोठ्या साम्राज्याचा कारभार चालविणारांचें होऊं इतकें पोकळ कसें व त्यांच्यांत व्यवस्था-शक्ति इतकी कमी कशी? सिगापूर व मल्लदेशांत तर ह्यांची आणखी व दुर्दशा झाली.

ते म्हणू शकतात कीं “तुम्ही लढाईपासून दूर दूर राहतां म्हणून अशा गोष्टी करता. आम्हांला जसें सुचतें तसें आम्ही करतो. तुम्ही आमच्या जागीं असतां व इतकी मोठी जबाबदारी तुमच्या शिरावर असली, तर तुम्ही आमच्यापेक्षां हि ज्यास भयंकर घोडचुका केल्या असल्या.” मी कबूल करतो कीं आम्हीं पुष्कळ चुका केल्या असल्या. पण मी विचारतो कीं ही जबाबदारी तुमच्या डोक्यावर लादली कोणी? ते म्हणतात, “इतिहासानें”. आधीं ईस्ट-इंडिया कंपनी स्थापन झाली. ह्या देशाशीं व्यापार झाला. कदाह्मनें साम्राज्याचा पाया घातला व वॉरेन हेस्टिंग्जनें सनइत्तीर राज्यकारभार सुरू केला. अशा प्रकारे इतिहासानें ही जबाबदारी आमच्या शिरावर दिली आहे. आम्ही म्हणों, “तुम्ही इतक्या लांबून जसें येऊं शकतां, तसें जाऊं हि शकत नाहीं काय? इतिहासाचीं पुष्टें तुम्हांला जाण्यास मनाई करतात काय? येण्याचा जसा इतिहास बनला, तसा जाण्याचा हि इतिहास बनू शकतो. येण्याचा इतिहास घाणेरडा व भयंकर आहे. परत जाण्याचा इतिहास उज्जल आणि उदात्त बनेल. त्यांत सौंदर्य आणि नीतिमत्ता असेल. तुम्ही ऐतिहासिक जबाबदारीच्या ओझ्याखालीं उगा व कां दडपले जात आहांत?” इतर राहणें हि ह्या व ऐतिहासिक जबाबदारीच्या अमजालीन गुरफटलीं आहेत. त्यांना माहीन नाही कि शेवटीं इतिहास मान-

चाची च कृति आहे. इतिहास आम्हांला घडवितो हें कांहीं अंशी खरें असलें, तरी आम्ही इतिहास बनवितो हें हि तितकें च खरें आहे.

व्यवस्थापक-यर्ग म्हणतो, व्यवस्था करण्यासाठीं आमची आवश्यकता आहे. आम्ही विचारतो, आमच्या कोणत्या गरजा तुम्ही भागविता ? आम्हांला भूक लागते. परमेश्वरानें दिलेल्या जमिनींत आम्ही शेती करतो. व्यवस्थापक वर्ग कांहीं शेती करीत नाही. शेती करून पीक काढण्याची कला परमेश्वराच्या कृपेनें आणि दहा लाख वर्षांच्या अनुभवानें आम्हांला प्राप्त झाली आहे. म्हणून भूक दमविण्याच्या कामीं तुमची कांहीं च आवश्यकता नाही. तहान भागविण्याच्या कामीं हि तुमची गरज भासत नाही. पाऊस पडतो, जलाशयांत पाणी भरतें. अशा प्रकारें जमीनींतून अन्न आणि आरुशांतून पाणी मिळतें. आतां राहिली हवा. तिच्यासाठीं हि व्यवस्थेची गरज नाही. परमात्म्यानें प्रत्येकाला एक एक नाक दिलें आहे. दहा जणांना मिळून एक नाक दिलें नाही. एकाचें नाकांत हवा साठवार्वीं आणि ती दहा जणांना वांटव्ही, असें कांहीं घडत नाही. आपापसांतल्या व्यवहाराची हि गोष्ट अशी च आहे. एमन करून कुटुंब-संस्था बनविण्यास आम्हांला नीतिशास्त्रानें शिकविलें आणि दोजान्यावर प्रेम करण्यास संतांनीं शिकविलें.

अशा रीतीनें जीवनाचीं समर्पक कार्ये व्यवस्थापक वर्गाच्या मदती-शिवाय चालू शकतात. नेहमीं व्यवस्थापक-यर्ग म्हणतो, “आम्ही तुम्हांला शिक्षण देतो, तुमचें संरक्षण करतो आणि मालाची ने-आण करतो.”

ह्या कार्यासाठीं हि आम्हांला व्यवस्थापक-वर्गाची जरूर नाही. मूल कांहीं आरुशांतून पडत नाही. तें धिन-आईबापाचें तर नसतें. जन्मतो च आईच्या स्तनांत त्याच्यासाठीं दूध तयार होतें. अशा तऱ्हेनें आईकडून त्याचें संरक्षण होतें. आई च त्याला मातृभाषा शिकविते. अशा प्रकारें त्याला शिक्षण मिळतें. आणि त्याचें संरक्षण होतें. शिकण्यासाठीं त्याला तिमन्याच्या हातीं सोंपविण्याचा प्रश्न च कसा उद्भवतो ? पण मूल जर आईबापाशिवाय च जन्माला आलें असतें, तर मात्र हा प्रश्न बठिन होऊन यमला अमना ! मुलाला आई-बापांकडून जें शिक्षण मिळतें, त्यापेक्षां अधिक चांगलें शिक्षण त्याला

कोटून मिळणार ? उत्तम शिक्षण कोणाला मिळाले, त्याचें वर्णन उपनिषदांत आहे. “मातृमान् पितृमान् आचार्यवान्” ज्याला, आई बाप आणि आचार्य आहेत त्याने उत्तम शिक्षण मिळविलें आहे. पहिल्या दोन गोष्टी व्यवस्थापकांकडे मिळत नाहींत. समाजात ज्ञानी पुरुषाचे किंवा गुरुचे असणे राज्यव्यवस्थेवर अचलं वृत्त नाहीं. अकराव्यां राज्य होतें म्हणून तुलसीदास झाले, धर्से नाहीं. खरे ज्ञानी स्वयंभू असतात. ते सृष्टींतून ज्ञान ग्रहण करतात. ते शिक्षण-संस्थांत शिक्षण घेत नाहींत, ईश्वराच्या कृपेने ज्ञानी बनतात. खुद्द शिक्षणशास्त्रज्ञ हिं वचुल करतात की खरे ज्ञानी शिक्षण-संस्थांतून निघत नाहींत. जितके जितके नवे प्रयोग झाले, तितके तितके सरकारी क्षेत्राच्या बाहेर झाले. पेट्रॉल, जी, फ्रीज, मॉटेसरी इत्यादि सोनाचे प्रयोग सरकार मार्फत झालेले नाहींत.

तेव्हा अखेर ते म्हणतात, “आम्ही तुमचें रक्षण करतां”. कोणापासून रक्षण करतां ? “परकी आक्रमणापासून ?” पण आमच्यावर परकी आक्रमणाचें हें भूत व्यवस्थापकांनीं च निर्माण केलेलें आहे. ते दूर होऊन तर तें आपोआप नाहींसे होईल. कोणच्या हि देशाची जनता दुसऱ्या देशाच्या जनतेवर हल्ला धोडी च करणार आहे ? जपानचे शेतकरी हिन्दुस्थानवर हल्ला करण्यास धोडे च येणार आहेत ? आज आम्ही ऐकणें कीं अमेरिकेची सध्या दोन लाख माणसे येथें आलीं आहेत. सैन्यांत भरती करून त्यांना येथे ठाणण्यांत आलेलें आहे कारण, अमेरिकेच्या रक्षणाची एक आघाडी (फ्रंट) हिन्दुस्थान हि आहे. आज सर्व जग फ्रंट बनलें आहे. ह्या फ्रंटला कांहीं सीमा आहे वा ? ज्योतिः-शास्त्राच्या मतें कधीं कधीं पृथ्वी हि मंगळाच्या कक्षेंत येते. त्यावेळीं ह्या दोन ग्रहांची टक्कर होण्याची भीति असते. ह्या दृष्टीनें अवघें त्रिभुजन च आमची आघाडी आहे. ह्याला इलाज काय ? इलाज एक च आहे च तो हा कीं प्रत्येकाने आपल्या जागीं शांतपणें वसून बस करायें च कोणाला हि भिऊं नये. आपल्या कक्षेच्या बाहेर कोणी जाण्याचे कारण च नाहीं. रक्षणाचा सर्वोत्तम उपाय हा च आहे.

आमचे रक्षण करण्याच्या निषाने ते फौज ठेवत असतात. परस्यांची चढाई तर कधीं काळीं होत असते. परंतु सैन्याचा उपयोग सामान्यतः

आपल्यावर दडपशाही करण्यासाठी होत असते. आम्ही म्हणतो, आपण आमच्यापेक्षा अधिक बुद्धिमान आहात. म्हणून च तर आमचे व्यवस्थापक बनलात. जर आम्ही तुमचे पेन्डल नाही, तर तुम्ही आम्हांला समजावा. त्याच्यासाठी सैन्याची काय आवश्यकता आहे ?

शिक्षक जर विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक बुद्धिमान आहे, तर बुद्धिहीन मुलांना आपले म्हणजे समजावून देण्यासाठी तो आपल्या पार्शी एखाद्या शिपाई ठेवील काय ? परंतु वस्तुस्थिति मात्र अशी च आहे. तो आपल्यापार्शीं एक निर्जीव शिपाई—एक छडी—वाळगतो. बुद्धिमान शिक्षकाने आपल्या मुलांशी संबंध ठेवण्यासाठी निरुद्ध आणि निर्जीव छडीचा उपयोग करणे तितकच योग्य ठरते ? परंतु प्रत्येक वर्गात तिचा भरपूर उपयोग होत असतो. जेवणांत जर थोडेसे निरुद्ध दसेल तर जेवण लवकर पचते, दसे म्हणतात. व्यायामाचे छडीच्या मजतीने दिलेले शिक्षण लवकर जांभ्यांत उतरते, अशा प्रकारची प्रमेये मावून शिक्षण कार्यातील छडीचे आणि राज्यशास्त्रातील लष्कराचे समर्थन केले जाते, ही मोठी आश्चर्याची गोष्ट आहे.

व्यवस्थापक वर्ग जर बुद्धिमान असेल, तर समाजात जे दोन-चार दुसरे बुद्धिमान लोक असतील, त्यांना ओळखण्याइतकी अकल त्यांच्या ठिकाणी असली पाहिजे. तो त्यांना आणि त्यांच्या द्वारा समाजाला समजावण्याचा प्रयत्न करील. एकदा समजून समजले नाही तर पुन्हा समजातील. वरचे वर समजावून हि जर होण्यांत शिरले नाही, तर चाड पाईल. सगरी ही ठेकील काही चीज आहे ना ? लोकांना जिवचे समजेल तितकी च व्यवस्था करील.

परंतु आमचे व्यवस्थापक समजावण्याचा प्रयत्न च करीत नाहीत. त्यांचा मार्ग दंडेरीचा आहे. म्हणून त्यांना लष्कराची आवश्यकता भासते. बारून दसे स्पष्ट होत की ह्या व्यवस्थापकांची व्यवस्था लोकांना मान्य नाही.

आमच्या व्यवस्थापकांनी घनांत तावडतोष मिळून गेले पाहिजे. आम्ही हि अनुभवांनी व्यवस्थेचे काही निद्रांत शिकलो आहोत. आमच्या व्यवस्थापकांनी तितरी अव्यवस्था माजविली आहे, तितकी आमच्या वृत्त्यांनी जाणकार नाही, इतकें ज्ञान आम्हांला आहे. आम्ही आमची व्यवस्था करून

घेऊं हें सर्व अगदीं स्पष्टपणे सांगण्याचा प्रसंग आज च आला आहे किमान हिंदुस्थानने तसें सांगण्याचा तर आला च आहे जगातील इतर राष्ट्रांनी सांगण्याचा हि आला आहे परंतु तीं तसें ठरवितील तेन्हां ठरवितील

परंतु असा प्रश्न निघारण्यात येतो की, जर इंग्रज येथून निघून गेले, तर हिंदुस्थान जपानच्या हल्ल्यासमोर टिकू शकणार नाही मी म्हणतो टिकू शकेल परंतु जपान हल्ला करील च का ? जपान तर इंग्लंडचा शिष्य घनत आहे साम्राज्यवादाचा गुरू तर इंग्लंड आहे आन ब्रिटिश लोक म्हणतात की आम्ही साम्राज्यवाद मानित नाहीं इंग्लंडने अशी प्रतिज्ञा केली होती की, १९४२ पर्यंत च आम्ही साम्राज्यवादी राहू आणि नंतर त्याला टाकून देऊ ? हा विचार आज च का सुचला ? मलाया आणि सिंगापूर छामध्ये जो अनुभव आला, त्याचा हा परिणाम आहे मलायात याना दिसून आलें की तेथले लोक याना काहीं च मदत करित नाहींत जपान्याना मिळताना इतके दूर दूरचे देश सांभाळणे कठिण होऊन जातें त्यामुळे आता हे म्हणू लागले आहेत साम्राज्यवादाचे दिवस संपले म्हणून परंतु जपान म्हणते, या बाबतींत हि मुरो डॉक्ट्रीन ह्या मुनरो डॉक्ट्रीन म्हणजे लुटण्याला स्वदेशी धर्म. जपानला तो एक चांगला आधार मिळाला आहे तें म्हणतें, कोठे मलाया आणि कोठे इंग्लंड ? लुटण्यासाठीं इतकें दूर जाणें योग्य नाहीं येथपर्यंत च त्याचा स्वदेशी धर्म येऊन पोहचला आहे

मलायात जो अनुभव आला तोच ब्रम्हदेशात हि येत आहे- हिंदुस्थानात हि तोच अनुभव येईल, अशी भीति वाटत आहे आता त्यांना इंग्लंडच्या रक्षणाची काळजी लागून राहिली आहे हिंदुस्थानला वाचविण्याची शक्ति आता आपल्यान राहिलेली नाही, अशी त्यांची खात्री होऊन चुकली आहे विचारे वेगळे सादेव अगदीं स्पष्टपणें सागत आहेत की, हिंदुस्थानचा किनारा इतका मोठा आहे की आम्ही त्याचें रक्षण करू शकणार नाही हिंदुस्थानच्या जनतेकडून हि काहीं आशा करता येत नाही कारण, आम्हीं त्याच्याशीं फार गैरवर्तन केलें आहे

कोणते च साम्राज्य अनादि अनंत नाही परंतु साम्राज्यवादच हा स्वभाव आहे की तो आपली प्रतिमा, आपल्या च आकाराची आणि आपल्या च सारखी दुसरी विरोधी मानित, उत्पन्न करून भरत असतो एका साम्राज्याची संवत्ति दुसरे साम्राज्य असतें त्यानंतर निसर साम्राज्य यें अशा रीतीने साम्राज्यवाद बहुसतानशाली आहे इंग्लंडावर आता जपान येऊ पहात आहे आणि ह्या दोघाच्या टकरीत वापड्या हिन्दुस्थानचा चुराडा होण्याचें भय आहे

क्रिस्ससहेश आले एक योजना घेऊन आले सागू लागले, हिच्यानीं आपली गाठ बाधून घ्या विला आमच्या पदरीं बाधून आम्हाला लढाईत सामील करू पहात होते अशा प्रकारें हिन्दुस्थानचा पाठिंबा मिळाल्यात लढाईची नैतिक योग्यता यादृजेतां येईल, असा त्याचा डाव होता परंतु त्या देण्या घेण्याची भाषा उधारीची होती म्हणाले, देणें घेणें लढाईच्या धामधुमींत कसे होणार ? व्यापाऱ्याचा एक नियम आहे, देताना “आर्थी लिहा व मग घ्या” आणि घेताना “आर्थी घ्या आणि मग लिहा” ह्या व्यापारी सूत्रानुसार क्रिस्ससहेशाना काम करायचें होतें लढाईनंतर जें काहीं घायलाचें आहे ते देऊ, परंतु त्याच्या आर्थी आम्ही तुम्हाला जसें नाचवू तसें नाचा कामेस द्याला वगैरे शाही नाही गार्धीजीनीं तर हें तेव्हा घ ताडेल.

गार्धीजी आता देण्या घेण्याच्या सोयी सोदू च इच्छीत नाहीं ते म्हणतात, ईश्वरानें ही जमीन आम्हाला दिली आहे कृपा करून तुम्ही आता येथून निघा तेव्हा ते पुन्हा तेंच जुनें अराजकतेच तुणतुणें घातवतात हिन्दुस्थानच्या जनतेनें असा विचार केला पाहिजे कीं अराजकतेमुळे आमचें आणखी कोणतें नुकसान होणार आहे ? सध्याची व्यवस्था च पूरपूर अव्यवस्था आहे हिच्यानीं तुलना ने-यास अराजकतेला देतील व्यवस्था च म्हणता येईल

म्हणून व्यवस्थापक वर्गाला आमची अशी विनंती आहे कीं, तुम्ही आमचा काळजी करू नका तुम्ही जर निघून गेल्या तर तुम्ही हि घ्यायाल आणि आमचें हि रक्षण होईल तुम्ही घ्यायाल ते अमे हिन्दुस्थान सोडून

रोमानें तुमची नैतिक योग्यता वाढेल, साम्राज्यवाद नष्ट होईल आणि जगाचे भले होईल. कदाचित् युरोपांतले युद्ध हि बंद होईल. आणि जर तें बंद न झाले तर तुम्ही युरोपचे पाहून घ्या. आपली सारी शक्ति युरोपांत केंद्रित करा. कृपा करून आमचा पिच्छा सोडा. आम्ही आमच्या धर्मे अधिकांत अधिक व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न करूं.

आपू हे च म्हणतात. त्यांची योजना पुढे कोणतें स्वरूप घेईल हें मला माहीन नाही परंतु ही महान् चस्तु आहे. ही संबंध जगाला लागू पडणारी आहे. फक्त तिचा प्रारंभ हिंदुस्थानांत होत आहे. जगांत व्यवस्थापकांची जणू गुरू सायली च बनली आहे आणि जनतेच्या गळ्यांत ती तांतीसारखी प्रागयातक बनून राहिली आहे. जगांतले सगळे व्यवस्थापक जर आपापल्या स्थानाचा त्याग करतील, तर जगात शांतता नांदेल आणि मनुष्यजातीचें कल्याण होईल.

(मान-मेवा-वृत्त, ५ जून १९४०)

तरण शब्दाचा अर्थ काय ? त्याचा अर्थ तरण शब्दावरून थ दिसून येतो. माझ्याशी शब्द गोष्टी करतात ते मला आपली खुशी सांगतात. तरण शब्द च सागत आहे की तुम्ही समाजाचे तारक आहात. तरण म्हणजे तारक, तारण करणारा म्हणून, तरणांवर पुष्कळसे शब्दचट्टा आहे. मला तर तरणापासून पुष्कळ आशा आहे. माझी तुमच्या जखम काय अपेक्षा आहे ? मला म्हणायला पाहिजे की, तुम्हा लोकांपासून मी प्रांतीची कमी अपेक्षा करित नाहीं आम्हाला सार्वभौम प्रांतीची आश्चर्यचकता आहे. जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात आम्ही प्रांति चाहतो. म्हणून च मला तुमच्यापासून सार्वभौम आणि जीवन-व्यापी प्रांतीची आशा आहे. आजच्या पुढाऱ्यांनी तुम्हाला प्रांतीचा मार्ग दाखविला आहे. तरी पण माझी मान्यता आहे की प्रांति याचची असेल तर ही तरण आणि प्रियाभ्यांच्या द्वारे च येईल. तरणाचे हे लक्षण आहे की ते नवे नवे प्रिचार जगात आणतात आणि शूरपणे त्याच्या भंमल करतात म्हणून मी मानतो की तुम्ही लोकांनी नवीन प्रिचाराना साथ दिली पाहिजे आणि प्रत्यक्ष प्रांति करून दाखविली पाहिजे

परंतु प्रांति केवळ घोषणांनी होत नाहीं त्याच्याकरिता प्रत्येक दिशेने प्रयत्न करायला लागतो जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात परिवर्तन करायला लागतो. मी पाहतो की हिंदुस्थानच्या तरणात उत्साह तर पुष्कळ आहे. मी उत्साह पसंत करतो. परंतु उत्साहाला मी तरणाचा चार मोठ्या गुण मानित नाहीं. मी त्याला तारण्याचे साधारण लक्षण मानतो. एकदा एका सस्थेने मला काही सदेश मागितला त्या सस्थेचे नाव होतं, 'तरण उत्साही मंडळ' मी म्हणालो की 'तरण आणि उत्साही' हे कसे ? ह्या द्विरति आहे तरणपणात उत्साह समाविष्ट च आहे म्हाताऱ्या करिता 'उत्साही म्हातारे' म्हणजे समजू शकतो. त्याच्याकरिता त्या विशेषणाची गरज आहे म्हाताऱ्यांना उत्साह पाहिजे परंतु तरणाकरिता धीराची गरज आहे उत्साह नसेल तर त्याला तरण म्हणता च येणार नाही धीर असा पाहिजे की जे काम हातां घेतले ते पूर्ण करून च सोडले ह्याला च सातत्य म्हणतात तरणात धीर असेल तर च ते प्रांति करू शकतील.

क्रांतीकरितां क्रांत-दर्शनाची आवश्यकता असते. आपल्या आजूबाजूच्या परिस्थितीला चिह्न दिव्या पलीकडे लपलेल्या वस्तूला स्पष्ट पाहू शकण्याची आणि जी वस्तु दिसेल ती असल्यांत आणण्याची जी हिंमत तिला क्रांत-दर्शन म्हणतात. क्रांत दर्शन म्हणजे परिस्थितीच्या गर्भांत लपलेल्या सुव्यांचें दर्शन. असं क्रांत-दर्शन जेव्हां होईल तेव्हां च क्रांति होई शकेल. क्रांत-दर्शनाचीं लक्षणे कोणतीं ते मी तुम्हाला सांगतो. तुम्ही मादयापासून त्यांच लचक व्याख्यानाची अपेक्षा करीत नाही, मार्गदर्शनाची अपेक्षा करता. आणि मला हि चाटतेकीं मी ह्या बाबतीत तुम्हा लोकांचें मार्गदर्शन करूं शकेन.

क्रांत-दर्शनाचें पाहिलें लक्षण साम्य-योग हें आहे. विद्यार्थ्यांकरितां साम्य-योगाचें आचरण कांहीं कठिन नाही. प्रत्येक प्रकारचा भेदभाव आपण नाहीसा केला च पाहिजे. जे जुन्या विचारांत फसले आहेत, जुन्या संस्कारांत पोसले-वाडले आहेत, भेदभावाच्या सवणीनीं जखडले आहेत, त्यांच्यांत अभेदाची भावना निर्माण करणें कठिन आहे. परंतु विद्यार्थ्यांकरितां ही कांहीं अशक्य नोंद नाही. विद्यार्थ्यांच्या पुढे जीवनाचे नव आदर्श आहेत, आणि तो जी विचार करतो तसे आचरण हि करूं शकतो. ज्यांच्यांत ही हिंमत नाही तो तरुण नाही. आणि घाल हि नाही. मला एकदां घाल ह्या शब्दाचा अर्थ विचारण्यांत आला. मी म्हणालों, जो बलवान आहे ज्यांच्यांत हिंमत आहे, जो जे इच्छितो ते करूं शकतो तो बाल. तुम्ही विचारानें ताजे आहां, त्याअर्थी साम्य-योगाचें आचरण अशक्य करूं शकता. हिंदूंना मोठे मानूं नका आणि मुसलमानांना लहान मानूं नका. हरिजनांना नीच मानूं नका आणि सवणींना खुंच मानूं नका. अशा प्रकारे सर्व भेदभावांना पुसून टाका. विद्यार्थी तर लहानपणापासून च समभावी असतात. बालक जन्मतो तेव्हां कोणत्या हि प्रकार चा भेद जाणत च नाही. परंतु नंतर आई-बाप च त्याच्यावर भेदाचें अनेक संस्कार करीत असतात. तुम्ही ह्या संस्कारांपासून अवलिप्त राहण्या चा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि कोणाला हि उंच नीच मानलें न पाहिजे. आज आम्ही इंग्रजांना उंच समजतो, हरिजनांना नीच मानतो, हरिजांच्या हाता सातो, स्यालच्यांना तुडवतो. परंतु तुम्हाला कोणाच्याहि हाथा धावच्या नाहीत, आणि कोणला हि तुडवायचें

नाहीं. हा साम्य योग आहे. साम्य-योग्याने स्वतःला कोणापेक्षा हि नीच समजू नये, आणि उच्च हि समजू नये. त्याने सर्वांना स्वतःच्या बरोबरीचे आणि स्वतःला सर्वांच्या बरोबरीचे समजावे. सर्व भेदाना आपल्या बुद्धीतून काढून टाकले तर स्वराज्य दोन मिनिटात मिळू शकते. स्वराज्याला अुशीर होत आहे ह्याचे कारण येथे अनेक भेद आहेत हे आहे. हिंदु मुसलमान भेदाच्या यात्रतीन आम्ही इम्रजाच्या दोन्यावर दोष थोपतो, परंतु अस्पृश्यतेच्या बाबतीत तसे आम्हाला म्हणता येईल काय? इम्रजाच्या अुपस्थितीत अस्पृश्यता दूर करणे शक्य नाहीं काय? इम्रज आम्हाला अस्पृश्यता-निवारण करण्यात आडकाठी करीत आहेत काय? अशा प्रबोर प्रत्येक दोषाकरिता इम्रजाना दोषी ठरविणे म्हणजे आपली जबाबदारी टाळणे आहे. फात दर्शनाचे हें पहिले लक्षण सांगितले.

दूसरे लक्षण आहे परिश्रम निष्ठा मला माहीत आहे, आणि इतिहासाचे माझे अध्ययन हि सांगते, की जगात जितके विचार प्रवाह आणि वाद चालू आहेत त्या सर्वांच्या मागे एकच वृत्ति काम करीत असलेली दिसून येते ही वृत्ति च सर्व नियमतेचे मूळ आहे. स्वतः काम न करता दुसऱ्याच्या परिश्रमाचा उपभोग घेत राहणे हि ती वृत्ति होय म्हणून मी विद्याध्यापासून अपेक्षा ठेवतो की, परिश्रमाची प्रतिष्ठा समजा आणि स्वतः भगी, सुतार आणि लोहाराचे काम सुरू करा. अशाप्रकारच्या कोणत्या हि कामाला हलकें भारी समजू नका. मला दुःखाने म्हणायें लागतें की काप्रेसच्या पुढाऱ्यांना हि झाचें महत्त्व अजून समजलेलें नाहीं. मागे गांधीजींनी काप्रेसच्या घटनेत काप्रेसच्या सभासदत्वाकरिता चार आप्या ऐवजीं सून देण्याचा नियम ठेवण्यात यावा असें सुचविले होते. त्याचा अुद्देश हा च होता की पैशाच्या ऐवजीं श्रमाची प्रतिष्ठा प्रस्थापित व्हावी. त्याकरिता एक समिति हि नियुक्त करण्यात आली होती, परंतु त्यातून निष्पन्न काहीं झाले नाहीं. चार आप्याची अट च कायम राहिली. तुम्ही सभासदत्वाची फी चार आप्या ऐवजीं दोन आणि किंवा दोन पैसे च भले ठेवा, परंतु पैशान सभासद बनता येतें तोपर्यंत श्रमेताची प्रतिष्ठा कायम च राहील. परिश्रमाची प्रतिष्ठा स्थापित करायची असेल तर आपण स्वतः परिश्रम सुरू केला पाहिजे.

लोक कधी कधी विचारतात, प्रत्येक व्यक्तीला मजूरी करणे अनिवार्य का असावे ? मी विचारतो, प्रत्येकाला जेवणे जरूरी का असावे ? ज्ञान्याने मजूरीचे काम का करावे, असा हि प्रश्न विचारण्यात येतो त्याने व्याख्यान का देऊ नये ? मी विचारतो, ज्ञान्यान भोजन का करावे ? केवळ ज्ञानामृताने तृप्त का राहू नये ? त्याला खाण्या पिण्याची, निजण्याची गरज का असावी ? जर आपल्याला निजण्याची गरज आहे, खाण्याची गरज आहे तर शरीरश्रमाची गरज आहेच ज्या दिवशी आपण खाण्यापेक्षा दुसरी एखादी वस्तु चालवू शकू, त्या दिवशी मजूरीऐवजी एखादी दुसरी वस्तु चालविता येईल इंधनाने प्रत्येकाला डोकें दिले आहे, आणि हात हि दिले आहेत त्याची इच्छा तशी अमली तर ज्ञान्याला कवळ डोकें आणि मजूरीला केवळ हात च त्याने दिले असते काही लोक फक्त डोक्याचे आणि काही फक्त हाताचे त्याने बनविले असते परंतु त्याने हसें केले नाही. कारण तो इच्छितो की प्रत्येक मनुष्याने विचार हि करावा आणि काम हि करावे कामाचा अर्थ उत्पादक पारश्रम असा आहे जो उत्पादक परिश्रम करित नाही, तो चोरी करता

तिसरे लक्षण फार महत्त्वाचे आहे तरुणांनी एक प्रत घेतले पाहिजे ते प्रत आहे. अन्यायाच्या प्रतिकाराचे जेथे जेथे दाम्याय त्रिसेल तेथे तेथे कोणत्या हि स्थितीत त्याचा प्रतिकार हा केला च पाहिजे सामाजिक आणि राजकीय सर्व प्रकारच्या अन्यायाचा प्रतिकार करण्याचे प्रत तुम्ही घेतले पाहिजे

परंतु ह्या प्रताच्या पालनात आपल्याला अहिंसेचा उपयोग करावा लागेल कारण हिसेने अन्यायाचा प्रतिकार होऊ च शकत नाही ह्या युवानें हें सिद्ध केले आहे की आता मानवनेकरीला अहिंसेशिवाय गत्यतर नाही कारण ह्या युवात एक नवे तत्त्व निघाले आहे अनन्य शरणा-भरणान्या शत्रूला विनश्वर शरण येण्याची भट लावण्यात येते मोठमोठी राष्ट्रे हि, ज्याच्या जवळ बळक्य यधि सैन्य आहे, विनश्वर शरण जातात कारण की ती शस्त्राच्या आधारावर लढत असतात जे शस्त्रांनी लढतात ते आपल्यापेक्षा बलवान शत्रु ठरला की त्याच्या पुढे वाकतात जिथे शस्त्र शरणा आहे तेथे अनन्य शरणता दान्त्री च ज्याचा विश्वास शस्त्रावर नाही तर आपल्यावर आहे, तो च शेवटपर्यंत लढत

राहण्याची प्रतिज्ञा करू शकतो. लहानसा मुलगा देलील अहिंसेच्या बळावर असा संकल्प करू शकतो. अहिंसेच्या आधारावर च आपण अन्यायाच्या प्रतिकाराचें दत्त निभावू शकूं.

परंतु आजकाल मी वर्तमान पत्रांत वाचतो आणि लोकांना हि बोलतांना ऐकतो की आपण आजपर्यंत अहिंसेला अजमावून पाहिलें, आतां कांहीं तरी तोड-फोडीचा प्रयोग करण्याची वेळ आली आहे. १९४२ मध्ये आपण असा थोडा प्रयोग केला आहे. परंतु मी स्पष्ट इशारा देऊं चाहतो की जे लोक असे म्हणतात ते तुम्हांला कमीत कमी शंभर वर्षे गुलाम ठेवूंचा होतात. तुम्हांला स्वातंत्र्य पाहिजे असेल तर तुमच्या जवळ तशी शक्ति आहे. तिच्या बळावर तुम्ही स्वतंत्र व्हाऊं शकतां.

आपली पुढील लढाई ४२ पेक्षा मोठी होईल. मात्र ती अहिंसक असेल. तिचें स्वरूप राष्ट्राधीन संपाचें असेल. आपणाला राष्ट्राधीन संघ कराना लागेल. अशा संपानें क्रांति होईल. त्याकरितां आपणाला लोकाची सेवा करावी लागेल. तेव्हां व्हाइसरॉयच्या बटुकुमाप्रमाणें आमची सूचना हि पांच मिनिटांत देशभर पसरेल आणि त्याच क्षणीं सार्वत्रिक संप हि होईल. आणि सरदार म्हणाले होते त्याप्रमाणें सात दिवसांत क्रांति होऊं शकेल. परंतु त्याकरितां प्रेमाचें आणि अहिंसेचें संघटन केलें पाहिजे.

शेवटीं आपली एक गोष्ट सांगायची आहे. विद्यार्थ्यांनीं राजकारणात भाग घ्यावा किंवा नाहीं ?

हा प्रश्न अनेकांनीं अनेक वेळीं विचारला आहे. वास्तविक, आमच्या देशाची राष्ट्रीय चळवळ राजकीय चळवळ नाहीं. घराला भाग लागल्यावर ती विझणायला जाय किंवा नाहीं असा प्रश्न कधीं विचारण्यात येतो काय ? जितकी शक्ति असेल तितकी मोठी बादली घेऊन आग विझविण्याकरितां प्रत्येकांनें भावत गेलें पाहिजे लहान मुलगा लहानशी बादली घेईल. पारतंत्र्याची भाग विझविण्यांत सर्वांनीं च भाग घेतला पाहिजे. विद्यार्थी असेल तर लहान बादली उचलील, परंतु उचलील अवश्य.

(सत्री जगत्, डिसेंबर १९४५)

: १० :

सोन्याची खाण

श्री. अण्णासाहेब दास्ताने पानी गांव-सफाईसंबंधाने, विशेषतः गांवच्या भंगीकामासंबंधाने विचारणा केली होती. त्याच्याशी या बाबत चर्चा होऊन गेली आहे. तिचे सार देते देत आहे.

गांवात भंगी ठेवाय काय ?

१. ठेवू नये. भंगी ही जात चापुडें वाढवायची नाही, भंगी-कामाचे रूप असं झालं पाहिजे की ते कुण्भल हि करण्याला भडचण वाटू नये आणि आजच्या अवस्थेत हि त्या कामाचा वाटा इतरांनी घ्यायला हवा. कोणी हि मानव अस्पृश्य असू नये, तसे कोणते हि काम अस्पृश्य असू नये. खेडेगावात भंगी नाही ही देवाची दया समजावी. गांवच्या मंडळींनी सेवा-भागनेने हे काम उचललं पाहिजे.

२. मळार माती टाकण्याची योजना पाहिजे. मळ उघडा पडू देणं हे सहाय्य महा-भातक आहे.

३. मातीशिवाय पाला-पाचोळा घर टाकतां आला तर बरं. त्यानें घाण मुळीं च पसरणार नाही, माया होणार नाहीत, आणि सोनरमाचें शोण-गतां त रूपांतर होईल. तें शोला अधिक लाभार्थे आहे हिंदुस्थानची जमीन दहा हजार वर्षांची मागारहेली आहे. निचा बस टिवण्याला खताची पार जरूर आहे. ही दृष्टि खेडेगावच्या लोकाना आली पाहिजे. चीन-जपान मध्ये ती आहे. त्यामुळे लहानशा कुकटर्पातून ने अधिक उपज करतात.

४ उघड्यावर वसण्याची रीत बदलायला हरी सोईनुसार पधरा वीस बैठकीच्या झोपड्या बांधण्या त्यात चर खणलेले असोवे ते विटानी बांधून काढावे झोपडीची जागा थोडी उच्चावर असलेली चांगली योजना पायसाळ्यात उपयोगी पडेल अशी असावी ती च इतर काळात हि चालेल

५ झोपड्या बांधण्याचा खर्च गावकऱ्यांनी करावा त्यांना तसे करणे जड नाही मळाचे माणशी उत्पन्न सालिना दोन रुपयांचे होत असा जुना हिशोब आहे आजच्या भाषेत ते दहा रुपये होईल हजार लोक-वस्तीच्या गावाला सहा हजार रुपये सालिना मिळतील एवढा गावासाठी झोपड्या बांधायला ठोकळ मानाने चार हजार रुपयांच्या दर लागू नयेत उत्पन्नाचा अंदाज कमी करून तिसरा हिस्सा जरी मानला तरी दोन हजार रुपये नि शक मिळवित म्हणजे झोपड्याचा खर्च दोन वर्षांत भरून येईल झोपड्या दहा वर्षे तरी टिकाव्यात ज्याचे बगीचे आहेत त्यांनी आपल्या खर्चाने अशा झोपड्या लोकाना बांधून घ्या-या खताचा उपयोग त्यांनी बगीच्यांत करावा आणि मळावर टाक्यायला माती त्यांनी घ्यावी अशी खासगी योजना शाली तरी तूर्त मला चालेल

६ दरेक गावात सरकारन गाव-संचायत केली पाहिजे. गावाचा कारभार तिच्या हातात पाहिजे त्यात च ही बाब येईल पायखान्याच्या झोपड्या बांधण्यासाठी सरकारने देणगी देण्याचे कारण माही विशेष परिस्थितीत सरकार कर्जाऊ रकम देऊ शकते आणि दोन-तीन हप्त्यांनी ती परत घेऊ शकते

७ झोपड्या बांधण्यासाठी गावच्या निरनिराळ्या बाजूला जागा मिळवून देण्याचे काम कुठे कुठे सरकारला करावे लागेल. वार्षिक अशा जागा लोकाना गावच्या उपयोगासाठी दान घ्यायला हव्या आणि समजस लोक तशा देतील हि पण जिथे हें जमणार नाही तिथे त्या मिळवून देण्याचे काम सरकारला करावे लागेल

८ या विषयासंबंधाने माहिती पुरवण्याचे काम सरकारकडे राहिल तसे च त्या माहितीचा उपयोग करून गावोगाव योजना नीट बनवतात

येत आहे की नाही हे पाहण्याचे हि काम त्यांचे राह्य. त्या साठी जो काय खर्च लागेल तो लागेल. पुरव्ही या कामासाठी दुसरा काहीच खर्च सरकारवर पडू नये.

९. सरकारचा उपयोग कमीत कमी होणे हे आईसक लोकराग्याचे लक्षण आहे. ज्या त्या मावतीत सरकारवर विसरून रहायचे ही वृत्ति स्वराज्याची नाही. म्हणून लोक-सेवकांनी गांव-मेवेच्या योजना सरकार-निरपेक्ष काराय्यास पाहिजेत. त्यानून ज्या योजना खरोबर खर्चाच्या नसून उत्पन्नाच्या च आहेत त्यांचा भार सरकारवर टाकणे मुळां च शोभणार नाही. पण नांद रीतीने वापरले गेले्या गांवोपां ही एक सोन्याची खाण च लाभणार आहे. हिच्या उत्पन्नातून गावाची दुसरी सार्वजनिक कामे हि होऊ शकतील.

(मराठी हरिजन, ता ० मार्च १९४७)

: ११ :

विसरलेले सेवा-क्षेत्र

महारोगी-सेवा-मंडळा तर्फे वर्षाभ्यास गेली दहा वर्षे महारोग्यांच्या सेवेचे काम चालले आहे. श्री. मनोहरजी दिवाण यांनी हे काम जपळ जपळ एक हाती उभे केले आहे. आणि त्यांनी त्या कामासाठी आपले जीवन समर्पण करण्याचा संकल्प केला आहे. म्हणूनच ते काम उभे आहे. त्या कामासाठी जरूरी ज्ञान त्यांनी निदानरी केंद्रांत राहून संपादिले आहे.

मनोहरजी वीस वर्षांपासून माझ्याजपळ राहत आहेत. आश्रमांतील रसोई-काम, भंगी-काम, कांतणे, पिंजणे, विणणे इत्यादि सर्व कामे त्यांनी वर्षेभ्या वर्षे केली आहेत. एवढ्या तयारीनंतर वर्षा तालुक्यांत रेल्व्यांत पाड्यांत फिरून गांवकऱ्यांची त्यांनी अनेक-विध सेवा निष्काम बुद्धीने केली आहे. फिरत असतांना महारोग्यांच्या दुर्दशेची चित्रे पाहून त्यांचे हृदय द्रवले आणि तिथेच त्यांनी या सेवेत जीवन स्वयंविण्याचा निश्चय केला. मी त्यांना म्हटले, "मला हे सेवा-कार्य हवे आहे, पण तुम्हांला ते एकाकी करावे लागेल, असे समजून घेता. अपाल्यापाशी असलेले कार्यकर्ते सेवेच्या इतर कार्यांत गुंतलेले आहेत, आणि बाहेरून या कार्यासाठी सेवक मिळण्याची, व्यापक आत्मज्ञान छोपलेल्या आमच्या समाजाच्या आजच्या स्थितीत, अपेक्षा करायची नाही. शिवाय तुम्हांला वैद्यकीय ज्ञान नाही. आणि हेच जीवन-कार्य समजावयाचे म्हणजे इतर सारे चळवळीचे मोह हि सोडावे लागतील. आणि या कामांतील शारीरिक थोका तर उघडच आहे. म्हणून हृदयाचा पूर्ण ठाव घेऊन काय ते दरेवा." त्यांना हृदयाचा ठाव घेण्याची जरूरच नव्हती. तो ते आर्याच घेऊन चुकले होते.

वाई (मनोहरजींच्या मातुःश्री) म्हणाल्या, “ त्याला समजावून सांगा, जगांत ही च का एक सेवा आहे ? हा कशाला यात हट्ट धरला आहे ? ” मी म्हटलें, “ समजा मला किंवा तुम्हांला महारोग झाला तर मनोहरजींनीं आमची सेवा करारी कीं करूं नये ? ” वाई म्हणाल्या, “ ती तर करावी च लागेल ! ” “ मग तसें च हें नाहीं का ? ” मी विचारलें. “ तें हि वरोवर च आहे, ” त्यांचें उत्तर आलें.

इतकीं वर्षे या कामांत तसें सहकार्य अनेकांकरून मिळालें आहे. एरवीं कामाची उभारणी च होऊं शकली नसती, परंतु या कामाला वाहून घेणारे अजून कोणी नित्य सहायक उपलब्ध झाले नाहींत. दहा वर्षांत देशाची अवस्था पालटली आहे. स्वतंत्रतेची उगा उगयली आहे. लौकर च सूर्योदयाची अपेक्षा आहे. सेवाकांची जबाबदारी वाढली आहे. हिंदुस्थानांत शेंकडा एक म्हणजे सुमारे चाळीस लाख महारोगी असवेत असा अंदाज केला आहे. म्हणून वैद्यकीय ज्ञान असलेल्या सेवाकांचें तीव्रतेनें इकडे लक्ष लागायवास हवें आहे.

मातोपर्यंत हें काम बहुतेक मिशनर्यांनीं च केलेलें आहे. त्यांत त्यांची धर्मांतर करण्याची दृष्टि असल्यामुळे त्यांच्या सेवेला गौणता येते हें खरें. तरी पण त्यांची ती सेवा मोलाची च समजली पाहिजे. आणि, आमच्या लोकांनीं ती स्वीकारली हि आहे. ही धर्मांतराची प्रेरणा जर त्यांच्यांत नसती तर त्यांच्या सेवेनें त्यांच्या धर्माचा खरा प्रचार झाला असता. हिंदुधर्मांत भूत-दया हा शब्द निघाला. त्यामुळे मांसाहार-वर्जन आदि प्रयोग हिंदु-धर्मांत झाले. भूत-दयेंत मानव-दया गृहीत च आहे. पण शब्द व्यापक पडल्यामुळे ती दृष्टि आमची निसटली. ख्रिस्ती धर्मांत मानव-दया—ह्युमॅनिटी—असा शब्द उच्चारला गेला. त्यामुळे मानव-सेवेची प्रेरणा ख्रिस्ती लोकांत दिसून येते. असा हा शब्दाचा महिमा आहे. आम्हांला आमचा व्यापक शब्द सोडण्याची गरज नाहीं. शब्द कायम रावून मानव-सेवेचें विसरलेलें क्षेत्र कार्यरत करायला हवें आहे. तिकडे कार्यरत्यांचे मी लक्ष वेधूं इच्छितों.

: १२ :

देवळें मोकळीं करा.

अस्पृश्यता-नियारणाचा प्रश्न आतां देवळांभोंवतीं घुमू लागला आहे. देवळांचा प्रश्न अतिदाय सरळ आहे. पण जो सर्वांन सरळ तो आम्हीं अलंघ्य कदा कदा करून ठेवला आहे. व्यवहारांतून अस्पृश्यता काढून टाका, पण देवळां राहिली च पाहिजे असें म्हणणारे “धर्माचार्य” आहेत. दाम्बिक त्यांनीं म्हणायवाचें तर असें म्हणायला हवें, कीं व्यवहारान अस्पृश्यता राहिली तर घटकाभर चालेल, पण देवळांतून तरी ती अजीबात काढून टाकली च पाहिजे. पण “साखरेच्या गोण्या पैलाचि पार्श्वी” अशी आमची धर्मासंबंधानें स्थिति झाली आहे. धर्म हा अनुभवाचा विषय आहे. शुद्ध बुद्धीन च धर्माचा प्रकाश पडतो. शुद्ध बुद्धीच्या अभावीं शास्त्रा ग्रंथांचा काव्यावृद्ध व्यर्थ ठरतो. शास्त्रानें जितकी हिंसा होत, त्यापेक्षा शास्त्रानें अधिक हिंसा होऊं शकते. आणि ज्यास्तीत ज्यास्त जितकी हिंसा होऊं शकत असेल तितकी आम्हीं ह्या अस्पृश्यतेच्या रूपानें करून ठेवली आहे ह्यांत शंका नाहीं.

मूर्ति-पूजा म्हणजे सर्वत्र ईश्वर पाहण्याचा अभ्यास. त्यासाठीं मनाला रुचेल अशी मूर्ति निघडावपाची. मनाला रुचेल अशी च, पण कोणची मूर्ति निघडावी ह्याचदलचे कायदे आहेत. मनोनुकूलता तर पाहिजे च पण त्याबरोबर आणखी हि अनेक मदे पहावे लागतात. तसें च म्हटलें तर जगतांतली प्रत्येक वस्तु परमेश्वराची मूर्ति च आहे. मग विशिष्ट मूर्ति कशाला हवी होती ? पण सर्वत्र परमेश्वर दिसत नाहीं म्हणून मूर्तीची जरूर लागते. आणि अशी मूर्ति विशिष्ट गुणांनीं संपन्न असावी लागते. त्याशिवाय हिंदू धर्माला ती मूर्ति

“मूर्ति” म्हणून मान्य होत नाही. असे कोणकोणचे गुण मूर्तीत असावे लागतात ते पाहण्याचें हें स्थळ नव्हे. पण त्यांतला एक गुण प्रस्तुत आहे. तो हा की मूर्ति सर्वोपलभ्य पाहिजे. जी मूर्ति सर्वोपलभ्य नाही ती ‘मूर्ति’ होऊ शकत नाही. सर्वोपलभ्यता म्हणजे सर्वांना ती मूर्ति उपलभ्य असणें. सूर्यांत हा गुण उत्कटत्वानें आहे. सूर्य कोणाला हि उपलभ्य आहे. “मां प्रति मां प्रति इति सर्वेण समम्” — हा “माझ्याकडे पाहत आहे, हा माझ्याकडे पाहत आहे” असे सूर्याला पाहून सर्वांना वाटतें—असे सूर्याचें वर्णन श्रुतीनें केलें आहे, म्हणून सूर्य ही ईश्वराची मूर्ति हिंदु-धर्मांनिं सर्वांत श्रेष्ठ ठरविली आहे. आमच्या देवळांतल्या मूर्तीविषयीं सर्वांना (जर त्यांची इच्छा असेल तर) असें वाटलें पाहिजे कीं ही मूर्ति माझ्याकडे च पाहत आहे. तर च ती देवळांतली मूर्ति ईश्वराची मूर्ति ठरेल.

मूर्तीमध्ये जे कांहीं गुण असल्याशिवाय मूर्ति ही हिंदुधर्म-एव्हा मूर्ति बनू च शकत नाही, त्यांतला “सर्वोपलभ्यता” हा गुण आमच्या अस्पृश्यते-मुळें नाहीसा होतो, ही गोष्ट लक्षांत आली म्हणजे देवळें अस्पृश्यांना कां मोकळीं केलीं पाहिजेत हें ध्यानांत येईल.

(महाराष्ट्र-धर्म ता. ११-१-२७. संक्षेप कसन.)

: १३ :

पैदास पाहिजे, पैसा नको

हिंदुस्थान शेती-प्रधान देश आहे, अशी भाषा बोलली जाते. याचा अर्थ हिंदुस्थानपाशी शेती पुष्कळ आहे, असा नाही. हिंदुस्थानची गांव-रचना आणि मनो-रचना शेतीला अनुकूल आहे, हा एक अर्थ त्यांत असू शकतो. त्याशिवाय हिंदुस्थानपाशी शेतीखेरीज दुसरा उद्योग-धंदा, म्हणण्यासारखा, आज उरला नाही, हा दुसरा अर्थ असू शकतो. याची या शेती-प्रधान देशांत शेती फेवळ माणशी पाऊण एकर च आहे.

ज्याच्यापाशी शेती फार कमी आहे त्याला आणि एका अर्थाने शेती-प्रधान म्हणता येईल. त्याने शेती-मुधारणेकडे मुख्य लक्ष घांयला पाहिजे, शेती नीट शाखीय पद्धतीने केली पाहिजे, तीत बुद्धि-सर्वस्व ओतले पाहिजे, नाही तर जगणे नीट होणार नाही, या अर्थाने आज हिंदुस्थान शेती-प्रधान झाला आहे.

तसा कोणता हि देश केव्हा हि शेती-प्रधान च असला पाहिजे. म्हणजे इतर धंद्यांपेक्षा शेतीकडे च प्रधान लक्ष त्याने दिले पाहिजे. कारण, शेतीतून माणसाला अन्न मिळते, आणि ती च माणसाची मुख्य गरज आहे.

उपनिषदे जीवनाकडे खोल रष्टीने पाहणाऱ्या म्हणून विख्यात च आहेत. त्यांनी तर असा विधि घालून दिला आहे की अन्न भरपूर निर्माण करावे. माणसाने हें व्रत च समजावे.— “अन्नं बहु कुर्वीत, तद् व्रतम्”. युद्धाच्या काळांत आमच्या सरकारने ही च भाषा बोलायला सुरवात केली. पण अन्न पुष्कळ

काढणें त्यांना शक्य झालें नाहीं, तर त्यांनीं त्याऐवजीं पैसा च पुष्कळ काढला. परिणामीं तीन लाख माणसें अशाचांचून मेळीं.

इंग्रज सरकारनें शेवटीं हें डबघाईस आलेलें दुकान आमच्या लोकांच्या हातांत सोपविलें. आज सर्व प्रांतांत लोकप्रिय सरकारें अस्तित्वांत आहेत. डबघाईस आलेल्या दुकानांचा बदलौकिक पतकरून तीं आम्हीं स्वीकारलीं आहेत. त्यामुळे अवांतर चांई हि करण्याच्या आधीं लोक जिवंत कसे राखायचे ही समस्या सोडविण्याची पाळी आली आहे.

आज शेती हिंदुस्थानांत परबडत च नाहीं, असें हिंदीची लोक सांगत आहेत. जेथे शेती परबडत नाहीं, तेथें जीवन परबडत नाहीं, असा च अर्थ आहे. अशी अवस्था घेण्याला विसर्ग कारण नाहीं, कृत्रिम जीवन कारण आहे. पैसा ही त्या कृत्रिम जीवनाची खूण आहे. पैशाची प्रतिष्ठा जीवनाला मारक झाली आहे.

हिंदुस्थानची जनता खेड्या-पाकड्यांत राहते. खेड्यांतून पैशाची प्रतिष्ठा काढून टाकतां आली, तर हिंदुस्थानची शेती सुधारल्याशिवाय राहत नाहीं. पैशासाठीं तंबाखू पेरायचा, पैशासाठीं गरजेपेक्षां जास्त कापूस पेरायचा, एवढी पैशाची गरज कां ? बाकीच्या सर्व गरजा विकत घेऊन पुण्या पाडाव्या लागतात म्हणून. कापड विकत आणायचें, डेप विकत आणायची, म्हणून पैशाची गरज. म्हणून भलत्या च वस्तूची लागवड. म्हणून धान्याचा तुटघडा. खेड्यांत उद्योग-धंदे नाहींत, त्यामुळे धान्य पुरेसें निर्माण होत नाहीं, असा याचा अर्थ आहे.

शेती सुधारण्याला पुष्कळ च वाव आहे, यांत शंका च नाहीं. आणि सुधारलेली शेती अधिक उत्पन्न देईल हें उघड च आहे. पण तें पुष्कळ प्रयासाचें काम आहे. करायला तर पाहिजे च, पण त्यांत चर्ये निघून जातील. आणि तेवढ्यानें हि भागणार नाहीं. कारण लोक संख्या वाढती आहे. म्हणून शेतकरी म्हणजे केवळ शेती करणारा ही व्याख्या जाऊन, शेतकरी म्हणजे शेती करणारा, आणि शेतींतून उत्पन्न झालेल्या कच्च्या मालाचा आपल्या गरजेपुरता एक्का माल

हि यनरिणारा, अशी व्याख्या शास्त्री पाहिजे. खादीच्या आणि ग्रामोद्योगाच्या चळवळीचा हा उद्देश आहे. खादी आणि ग्रामोद्योग यांशिवाय आजच्या घटकेला गरीब लोकांची दुर्दशा टळण्यासारखी नाही.

हिंदुस्थानला धान्य किती कमी पडतं ह्याचं गणित करून तितकं धान्य अधिक कसे काढता येईल याच्या विवेचनेत आज सरकार आहे. पास्त-रिफ धान्य गणिताने काढून घालत नाही. धान्य अगणित काढायला हवें. घालू घर्पाला पुरून पुढच्या हि घर्पाला थोडें उपयोगी पडेल इतकी योग्यता करावी लागते. ह्या भरपूर, पाणी भरपूर, तसें धान्य भरपूर हवें. पण तें शेती सुधारण्यावर अवलंबून आहे. धान्याशिवाय अगंतर स्थाप हि भरपूर पैदा करायला हवें. त्यासाठी जमिनीवेक्षां पाण्याची अधिक गरज आहे. जमिनीच्या पोटांत पाणी भरपूर आहे. तें बाहेर काढायला हवें. त्यावर भाज्या, फळें, फंद, काढायला हवीत. पण त्यांत हि पैदाची प्रतिष्ठा नको. नाही तर त्यांना बाजार कसा मिळेल, ही च चिंता होऊन बसावयाची. या सर्व यस्तु शेतकऱ्यांनी स्वतः सायला हव्या. उरलेल्या विकायल्या. मुख्य गिन्हार्दक आपण स्वतः च. ही स्वराज्याची दृष्टि आहे. "आपुलें केलें आपण खाय, तुका वंदी त्याचे पाय". आपला मुलगा आपण याजारात विकायला काढला, तर त्याला काय किंमत येईल ? तो परवडेल का आपल्याला ? खेळ्यांत दूध-रूप होतें तें त्यांना साणें परवडत नाही. फळें भाज्या भरपूर केल्या तर त्या हि खेळ्याच्या लोकांना खायला परवडावयाची नाहीत. कां ? माझे तर उत्तर आहे, 'ग्रामोद्योग नाही म्हणून.' कदाचिन् माझी बुद्धि एका विचारानें घेरल्यामुळें मला असें वाटत असेल. पण दुसरें उत्तर जोंपर्यंत उपलब्ध झालें नाही तोंपर्यंत ह्या च उत्तराला बिकटून राहणें भाग आहे.

(मराठी हरिजन, १९ जानेवारी १९४७)

: १४ :

धान्य-धारणा

एक वाचक लिहितात :

‘पैसा नको, पैदास पाहिजे’ हा लेख मननपूर्वक वाचला. त्यांत केलेले परिस्थितीचे विश्लेषण आणि निदान बरेचसे पटण्यासारखे आहे. तथापि खेडेगांवांचा सशाल त्यांत जिनका सोपा करून दाखविला आहे, तितका सोपा वाटत नाही. अन्न, कपडा आणि घरे, या मुख्य तीन गरजांमाथत खेडीं बहुतांशी निजायलंवी होऊ शकतील हे खरे आहे. पण पुढच्यांत च खेड्याच्या गरजा संपत नाहीत. पंचवीस वर्षांपूर्वी चदा ही खेड्याची गरज मानली जात नव्हती. आज ती नेहमीची गरज झाल्यासारखी आहे. आतांपर्यंत खेड्यांतल्या औषध-पाण्याची कुणी कधी च चिंता केली नाही. पण आमच्या सरकारला ती करावी लागेल. आणि मग औषधे हि खेड्याला बाहेरून पुरवावी लागतील. कोणाची इच्छा असो अथवा नसो, आज केवळ शहरांत च सीमित असलेल्या गरजा दळण वळणाची साधने वाढल्यानंतर खेड्यांत हि मागू लागतील, गांगोगांव शाळा काढाच्या लागतील, आणि शाळेच्या अंगात हि कांही नव्या गरजा उम्या होतील. खेड्यांना शहरांपासून तुटक समजून खेड्यांची थोडक्यांत सोडवणूक करणाऱ्या योजना, कागदावर जमल्या तरी, वस्तुस्थितीला अपुऱ्या पडतील. म्हणून गेड्यांच्या लोकांना हि पैशाची गरज टाळता येणार नाही असे वाटते.”

हा एका विस्तृत पत्राचा सारांश आहे. माझ्या लेखांतील मूळ विचारांचे यांत नीट आकलन झालेले नाही. म्हणून त्याची थोडी अधिक फोड करावी लागेल.

(१) गरजा सगळ्या च असल्या तरी त्यांत तर-तम-भाव पहावा लागेल. एकूण सगळ्या गरजांचे सात विभागांत विभाजन करतां येतें: १. भन्न २. वस्त्र, ३. गृह, ४. औजारें, ५. ज्ञान-साधनें, ६. करमणुकी, ७. व्यसनें. संबंध देशाचा विचार करतांना हीं सगळीं च मी मान्य करतां. पण विवेक सोडून सरसहा सर्व गरजा स्वरूपेणानें पुरवारयाच्या अन्नी जबाबदारी पतकरत नाहीं. अन्नाच्या बदल्यांत व्यसन-पूर्ति किंवा औजारांच्या बदल्यांत खेळणीं पतकरतां येणार नाहींत.

(२) खेळण्यांत हि पुन्हां परी आहेत. जेलमधें राजकीय कैद्यांना व्होली-बॉल खेळण्याची सोय केलेली होती. म्हणजे साध्या खेळण्यासाठीं जें खबर हिंदुस्थानांत होत नाहीं त्याची गरज अनिवार्य होऊन पसायची. आठ्या-पाठ्या, खो-खो, हत्यादि खेळ आनंद किंवा व्यायाम कमी न पुरवितां, भक्कल अधिक पुरविणारे आहेत. हें च धोरण व्यसनादिकांस हि लागू आहे. सदीप व्यसनें जाऊन निर्दोष आर्ली पाहिजेत, आणि त्यांचा हि पुरवठा नागच्या जागी च झाला पाहिजे. पंचवीस वर्षांत गफलतीनें चहा पेऊं शकतो, तर सावधानपणानें तो तसा च जाऊं हि शकतो. तसें शिक्षण घायें लागेल. शिक्षण देण्याची हिंमत न घालगतां चहा कायमचा समजून चालणे मानसिक आळसाचें लक्षण आहे. तो राहणार च असेल तर त्याची मादरेलून सोय करावी लागेल हें उघड च आहे.

(३) खेड्याच्या जीवनाची तुटक कल्पना माही नाहीं. पण खेड्याच्या मुख्य गरजा सर्व, आणि दुय्यम गरजा हि पुष्कळशा, खेड्यांनीं च पुरविल्या पाहिजेत, उरल्या-सुरल्या दुय्यम तिर्यम गरजा पादरेलून आल्या तरी चालेल.

(४) खेड्यांत जो कच्चा माल होतो त्याच पक्का माल होतां-होईतां तेथें च झाला पाहिजे. खेड्यांत कापूस होतो, कापड तेथें झालें पाहिजे. भंवाडी होते, दोर तेथें झाला पाहिजे. चामडें होतें, जोडे आणि मोटा तेथे झाल्या पाहिजेत. त्यांतून त्याच्या गरजा पुन्या पडून उरलेलें दाहरांस विकलें जाईल.

विकून मिळणारा पैसा अवांतर गरजा खरीदण्याला पुरा पडावा. त्यासाठी पोषणाला निरूपयोगी “पैशाची विकें” काढावी लागू नयेत.

(५) गांवांतील मजुरांना मजुरी त्या त्या वस्तूत दिली जावी. मजुरांच्या हि घरांत मुबलक धान्य असावे. गेल्या पंचवीस वर्षांत वस्तूचे भाव पांच पटींवर आले असून हि आमच्याकडे सालदारांना दिले जाणारे सहा कुडव मासिक धान्य तसे च चाटू आहे. त्यामुळे सालदार सुरक्षित आहेत. त्यांना घर दिला जाणारा पैसा चीस रुपयांचा साठ रुपयांपर्यंत आला आहे. पण धान्य कायम आहे. धान्य हा मजुरांचा विना आहे.

(६) पैसा लबाड आहे, ‘आज एक बोलतो उद्यां दुसरे बोलतो’ त्याला लबाड म्हणतात. रुपयाची किंमत दोन पायल्यापासून वीस पायल्यापर्यंत वर-खाली झालेली या पंधरा-वीस वर्षांत मी पाहिली आहे. म्हणून मी पैशाला लबाड समजतो. ज्वारीतून मिळणारे पोषण च कमीजान्त झाक्याशिवाय ज्वारीची किंमत कमीजास्त होऊ शकत नाही. म्हणून तिला मी ग्रामाणिक म्हणतो. लबाड जे पैसा त्याच्या हातांत कारभार सोपवणे म्हणजे सारे जीवन फलुपित करणे आहे. तसे च आज झाले आहे. म्हणून गांवांतील परस्पर-स्ववहारांत पैशाचा उपयोग कमीत कमी व्हावा.

(७) सरकारने सारा धान्यांत किंवा सुताच्या गुंड्यांत ध्यावा. गांवांत हि धान्याचे किंवा सुताच्या गुंडीचे चलन चालावे. मजुरांत धान्य मिळाल्यानंतर चलनासाठी मी गुंडी अधिक पसंत करीन.

(८) गांवांत आदर्श आरोग्य रहावे. आरोग्याचे ज्ञान सर्वांना असावे. माणसाच्या मळत्वा नीट उपयोग व्हावा. रोग-निस्तरणापेक्षा रोग-निवारणाची अधिक काळजी घ्यावी. निसर्गोपचार-पद्धति सगळीकडे चालावी. स्वयं-चिकित्सालय-गृहे गांवो गांव निघावे. औषधांचा उपयोग केल्यास आसपासच्या वनस्पतींचा उपयोग व्हावा.

(९) शेतीमधें सामुदायिकतेचा आणि सहकारितेचा उपयोग व्हावा. याचा उद्देश सहकारितेच्या निमित्तानें शेतींत यंत्रें शिरकवण्याचा नसावा. बैल ही हिंदुस्थानांत कृषि-देवता रहावयाची असल्यामुळें बैलाला बेकार करणारें यंत्र शेतीच्या कामांत शिरूं नये.

(१०) गोरक्षणा उत्तम व्हावे. खेडेगावांतील मुलांना दूध पुरेसें मिळावें. ताक सर्वांना मिळावें. त्यानें गावचे आरोग्य राहिल. शहरांना हि दूध-तूप पुरविण्याची शक्ति खेड्यांना असावी. दोतकन्यांनीं बैल बाहेरून विकत घ्यावचा नाही.

(११) कोणते हि दोत त्रिहिरीवांचून नसावें. भरपूर फळें आणि भाजीपाला दोतकन्यांनीं खावा. उरलेला च विकवा. विकण्याची कल्पना मुख्य नसावी.

(१२) शिक्षणाच्या नांवानें खर, करेयां (रंगीत पेन्सिली) इत्यादि घोचले चालवून खेडेगावांना सुटण्याचा आरंभ होऊ नये. शिक्षणाची उपयोगिता शक्य तितकी खेड्यांतली असावी. आणि ती हि विद्यार्थ्यांनीं घनवलेली, त्यानें त्यांचा बुद्धि-विकास होऊन जीवनांतली गोडी वाढेल. शिक्षण उद्योग-मूलक, उद्योगावतन, आणि उद्योग प्रति असावें. ज्ञान आणि कर्म यांतील अभेद अनुभवावा.

(१३) खेड्यांतील न्याय आणि खेड्यांचें रक्षण यांत बाहेरच्या कुणाची दखल असूं नये. विदोष च प्रसंगी सरकारपाशीं त्या बाबतीत मदत मागितल्यास मिळण्याची सोय असावी. पण तें अपवाद-रूप समजलें जावें. नागरांनीं आपणाला गांधकन्यांचे सेवक समजावें. नागरिक-शिक्षण आणि नागरिकता प्राम-निष्ठ असावी.

या सर्वाला मी धान्य-धारणा म्हणतो, वाटलट धन-धारणा. जी आज भांडवलवाद्यांनीं जगभर चालवली च आहे.

: १५ :

नई तालीम *

उद्योगागमार्फत शिक्षणाचा पूज्य बापूंचा विचार समजण्यासाठी, सता। दुसऱ्यांदा वाचावा लागला नाही. कारण ह्या विषयाचा विचार व श्रयोद यच्या च वर्षांपासून मी करित आलो आहे. जन्मजन्मा खोल विचार बापण करून तसतसे ह्या च निर्णयावर आपणांस चार्वे लागेल.

बापूंची ही योजना शिक्षण शास्त्रज्ञांना नवीन नवीन असे शास्त्र मांग- ष्यात आले. पण वरवरची शाब्दिक समानता सोडून खोल गेल्यास त्यांतला फरक दिसून येईल. जगांतलीं सर्व दुःखे रागीत-परिश्रम सोडल्यामुळे उद्भवलीं आहेत हा बापूंचा मूल मुद्दा आहे. पाश्चात्य शिक्षण-शास्त्रज्ञांना शलंकार किंवा मकशी म्हणून उद्योग पाहिजे आहे. भरचसे देग कबल्यावालीं घेऊन बसल्या- मुळे मनुष्याला परिश्रम कसा टाळतां येईल आकडे च म्यांच्या विचारांचो भाव आहे.

स्वावलंबी शिक्षण म्हणजे शिक्षणानंतर्ग विद्यार्थी आपल्या पाया- उभा राहू शकला पाहिजे, हा माझा मुख्य अर्थ आहे. शिक्षणाचा खर्च मुलांच्या उद्योगांतून निघावा हा सहच्चाचा पण गौण मुद्दा आहे, व तो अनुभवाने मिळ होजार आहे, आणि होईल च. पण शिक्षणानंतर्ग मुळगा पंगवलेबी राहिल्यास आपण म्वाळें काय ? पूर्वी तो परावळेबी होला व नेम नि पंगवलेबी राहिल !

* नई तालीम दुरु होण्यापूर्वी भरविहल्या शिक्षणविषयक दालेया मापणा रा साराज .

जपानला सत्तीच्या शिक्षणाचा धंमल करतांना अत्यंत गरिबांच्या मुलांना सूट घावी लागली. कारण ती आईबापांस आर्थिक दृष्टीने उपयोगी ऐली. आपल्याकडे जसा अपवाद देवावयाचा तर ९० टक्के मुलांना सूट घावी लागेल, म्हणजे स्वावलंबनाचेरीज खेड्यांच्या शिक्षणाचा विचार च आपणांस सोडून दिला पाहिजे.

उद्योगमार्फत मुलांच्या घरच्या कमाईत आपण भर घालूं वळूं व त्यांना शिक्षण हि देऊं शकूं. मी म्हणतो, “शिक्षण” शब्दाची तरी व्याप्ति का? शिक्षण शब्द सोडून हि शिक्षण मिळणार आहे. प्रामाणिकपणे मजूरी मिळवूं लागणें, मत्संगति दिवसभर राहणें, छांत शिक्षण नाही? आपण जव त्यांना उद्योग शिकविणार नाही, मजूरी देणार नाही, तर शिक्षण मत्तीचें करून हि मुलें आपल्याकडे येणार नाहीत.

सध्यांच्या शिक्षणाचा खेड्यांतील जीवनाशी कांहीं च संबंध असत नाही. शिक्षक पुस्तकांतून ठराविक विषय शिकवितो व मुलें कंटाळतात. शिक्षक भ्रूचंविचर बसतो, मुलें धुळीत बसतात. उद्योगमार्फतच्या शिक्षणांत शिक्षकाळा मुलांच्या भूमिकेवर येऊन काम करानें लागेल. व अमुक काम कमी प्रतीचें अशी कल्पना जाऊन त्याची युद्धि साफ होईल. विद्यार्थ्यांत हि उत्साहाचें सातवरण निर्माण होईल.

(ज्ञान-सेवा-वृत्त : ता० १०-११-१९३७)

जीवन है च शिक्षण ॐ

येथें येऊन तुम्हांला पाहून आणि तुमच्या कामासंबंधी ऐकून मला धानंद होत आहे. पण मला कवळ करावें लागेल कीं येथें येण्याची नामी दानत नव्हती. आधीं सकाळचा वेळ टरला होता. माझ्यामुळे त्यांत बद्द करण्यांत आला आणि मी पुढारी झालों. येथे-येण्याचें पाकरितां मी दाळत होवों कीं समारंभादिकांकरितां मी स्वतःला योग्य समजत नाहीं. त्यांत मला विशेष चुचन नाहीं. दुसरे, येथलीं मुलें दर आठवड्याला एक दिवस माझ्याकडे येत बसतात. त्यांना मी भेटतो आणि त्यांचा परिचय हि आहे. निमरे, रोज सकाळीं मी मुरगांवला गांव-मफाईकरितां जात असतो. त्यामुळे येथें येण्याची इच्छा नव्हती. तरी पण आलों आणि पायीं च आलों. विचार हा कीं इथे येऊन की सेवा करीत सी होईल पार तर एकाद पैशाची आणि छात्रांनां गेलों तर सर्व होईल खयाचा. कामाच्या द्वारे सेवा करण्यास मला जमीन वृत्ति होते पण खाणीच्या द्वारे करण्यांत होत नाहीं. मी दासा हि विचार केला कीं पायीं च गेलों तर पायीं जाण्यांत मोठेपणा आहे. इतकें उदाहरण तरी मुलांनां होईल.

दासादेवीनीं बालां असें सांगितलें मी एक शिक्षक आहे. हे म्हणजे अव्यव नाहीं, परंतु मी एक विद्यार्थी आहे असें म्हणजे अव्यव खंय होईल. जाणें तुमगांचे सेवकी माझ्या विद्यार्थीपणाचे साक्षी आहेत. मी मृतःकंद पाहतो तेव्हां स्वभावतः मी एक विद्यार्थी आहे असें मला वाटें अज्य-यनासाठीं बाहेरच्या भरणेची मला जरूर भासत नाहीं. मी शैत्य्या बाळग्या

ॐ तापीनी संय, रेगनाम येथील विद्यापीठाचेर निवेदें सात-मास

अधिक हिस्सा प्रत्यक्ष वातांत च घाळबिला आंत. तरी हि माझा बुद्धि नेहमीं जाती धर्माल्याचा अनुभव सळा येतो. विचार आणि ज्ञान यांची मला नेहमीं आवड आहे. मोकळ्या हतेंत कांदीतरी शरीरगम करीत राहणें हें याचें मुख्य काम्णे सी मानतां. त्यामुळे, त्याप्रमाणें तापलेली जमीन पावसांकरितां तयार राहते त्याप्रमाणें बुद्धि नेहमीं ज्ञानग्रहणाखा तयार राहत. पाऊस पडतां च ती फळद्रुप होते. शरीरिक सहनतांन तापलेला बुद्धि ज्ञान ग्रहण करण्याकरितां उत्सुक क्षमते आणि ज्ञानाला नी फळद्रुप करते. आगतांला विद्यार्थी शन नगवयाचें नाहीं, त्यांच्यांत ज्ञानाचो तृष्णा उत्पन्न करावयाची आंद. ज्ञानाला पचवायचें आं, आणि ते प्राप्त करण्याची शक्ति निर्माण करावयाची आंद. श्रेयल्या विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानांतल उणीवा सी जाणतां. त्या उणीवांची कारणें नेहमीं मला नाहींत जाणत. परंतु सी मानतां कीं उद्योगाच्या द्वारे शिक्षण त्रयदाची जा पद्धति आपण अग्रमावान आणेंत. नी शिक्षणाची तरी आणि स्वाभाविक पद्धति आंत.

भाषांच्या माझ्या अभ्यासात सी पाहिलें आहे कीं हिंदुस्थानच्या अभ्यासि माणेंत 'टीचमें' (To Teach) असा एकराग स्वतंत्र धातु नाहीं. बा आंत तो 'टिकविणें' हा आहे. टिकविणें हें शिकणें त्या धातुचें प्रयोजक आहे. टिकविणें याचा अर्थ टिकण्यात मदत करणें इतका च होतो. हिंदुस्थानचें हजारों वर्षांचे ज्ञान-विषयक अनुभव आणि त्यांतून निघालेले शिक्षण-विषयक मित्रांत त्या शिकविणें धातुंत भरलेंलें आंत. मित्रक'टीच' बरें जकत नाहीं, तो फक्त 'टिकवूं' शकतो. विद्यार्थी स्वतः च टिकवो उपविषदांत वर्णन आहे कीं विद्यार्थ्याला गाई शिष्यांत घाल्या. आणि गाईना चार्गीत चारीत च तो शिक्षण मिळवता केवां त्याला एखादा बैर ज्ञान देतो, केवां एखाद्या चिमणी ज्ञान देतो, केवां एखादा वृक्ष ज्ञान देतो. ज्ञान मिळाल्यामुळे त्याचा चंद्रा सजेज जाता. तें पाहून गुरु म्हणतो, 'तुला ज्ञान मिळालेंलें दिमतें.' तो म्हणतो, 'गुरुस्वाशिवाय ज्ञान कसें?' गुरुम्हणतो, 'तुला गुरुस्वर ज्ञान मिळालें आहे. अशी विद्या मित्रां आहे.' आणि नेहमीं त्याचा गुरुकुलवाम समाप्त होतो.

म्हणून शास्त्रापनाहि शास्त्राच्या चर्चेत मला रस वाटत नाही. उद्योगांत हे सर्व शिक्षण करे येते म्हणून जेव्हां बोणी विचारतो तेव्हां मला हसू येते. शिक्षण घेणाऱ्याला काळजी नाही. देणारा माग चितेत पडला आहे ! शिक्षण केवळ नाणींच्या दांडे होत नाही. शिक्षणाचें ठोकळेबाज सांचे मनक्षिण्यांत घाले आहेत. त्याचा पिचार सोडून द्या. मी म्हणतो. विद्यार्थ्याला आपले जावने जगू द्या. त्याच्या योग्य व्यापण हि आपलें जीवन जगू. हे संमिलित जीवन च आपलें शिक्षण होईल. व्यापण योग्य च जगू नाणि योग्य च शिकू. तेव्हा जीवन जगा आणि शिक्षण मिळवा

शिक्षक आणि मुले दावे हि एकमेकांच्या वाचरणामुल शिक्क घासतात. घेचे हि विद्यार्थी च आहेत. जे दिले जात नाही ते शिक्षण. जे घेतलें जातें, ज्याचा हिशेब देवला जातें ठकतो, निवा ज्याची कांहीं नोंद देवली जात शकते, ते शिक्षण नाही. शिक्षणाची मोचदाद करता येत नाही. जीवन च शिक्षण आहे. केंद्रीचा ग्वग हिशेब कातदावर नके दारीरावर च दिसून पडतो. च अनुभवलें, ग्वग्यात धालें. पचलें, रक्तांत उतरले, ने च शिक्षण. त्याचें कांहीं चाह प्रमाण धर्म शकत नाही. ज्या विषयाची मला परीक्षा घावी लागली त्या विषयाचें मला कागसे ज्ञान नाही. परंतु ज्याची परीक्षा मी दिली नाही त्याचें मला चांगलें ज्ञान आहे. म्हणून माझ्या अनुभवाने मी परीक्षेला काहीं किमत् देत नाही. पोट भाक करव्याकरितं रेंचक घ्यात तदा हा परीक्षा घासतात. परीक्षा दिल्या का सर्व ज्ञान माफ ! म्हणून शिक्षण-शास्त्रांनी उभ्या केलेल्या हा डोंगांत पडण्याची जम्य नाही.

उपनिषदांत ज्ञानादरीवर ज्ञानाचा हि महिमा गाडला आहे. मनुष्याला ज्ञान हि पाहिजे ज्ञान हि पाहिजे. केवळ ज्ञान किंवा केवळ ज्ञानादरीवर घेऊन जाते. योग्य ज्ञान आणि योग्य ज्ञान चांच्या संयोगांत च समृद्ध च भरलेले आहे. समें पाहिल्यास ज्ञान तर जगांत इनने पडले आहे कीं न

भरव डोक्यांत कोंडण्याचा शयन केल्या तर मनुष्याला वेड लागेल. म्हणून स्मरण हेदण्याची च नार्ही तर विसरण्याची मुद्रा आवश्यकता आहे विद्याध्याने भोकलेले जसोच्या तेंस च म्हणून दाखविले तर ते मला ऐकवत नार्ही त्याला. मो आसोपणो साग्वे यंत्र म्हणून, चेतन म्हणणार नार्ही. तो चेतन असता तर थोडे तरी मोहन नेता, कांहीं जोडता दि. मानसशास्त्राच्या गोष्टी करणाऱ्यांना मागसशास्त्राचें ज्ञान नार्ही. जो आपल्या काम-प्रोवाला जिंकू शकला नार्ही. ना मानसशास्त्र काय जाणणार ? मानसशास्त्र तो च जाणू शकतो, जां आपण्यो सनाला घट्याळा प्रमाणे चाहेर बाढून पाहू शकतो. म्हणून मानसशास्त्राच्या क्लासांना वाचण्याचें कारण नार्ही. मरळ काम करा, आणि त्यातून जें कांहीं मिळेल, तें च खरें निक्षण घेईल.

~

[पारो जंगल, जून १९४६]

रचनात्मक कार्यक्रम त्रैमासिक कार्यक्रम आहे ३

माझ्या प्रिय बंधूंना,

ही शिबिराची कल्पना उपयोगी धाऊं शकते. तुम्हांत असणाऱ्या मला दोन चार वेळा बोलण्याचा प्रयत्न आता तेव्हां मी म्हणाटो होतो की भरकारने शासक्या कमिती हे पुढेच शिबिर उघडवें आहे. त्यांत मोठमोठ्या लुढान्यांना हि हजर राहण्याची मंघि मिळाली आहे. ते "गंग" फक्त आठवड्याचे च शिबिर आहे. परंतु तेथे नर मरकागने कोन-कोन वर्षाची मगळी व्यवस्था करून देवली होती. ने स्वतः च एक मांडे शिबिर होते. त्याचा भरोबर पायवा घेण्यांत आला असता, तर आदेश येतां च धावती सायणतोय कामाला लागले असता. असो आज येथे एक शिबिर उघडण्यांत देन जाते. तुमच्यावैशिष्ट्ये पुढेचसे लोक त्या मुंगमान्या शिबिरांत निजर राहून आगे असतील. आणि काहीं थोडे शिक्षण मुम्ही येथे घेतले च जमेळ धर्मे समजतो, शंशा नात दिवस कार्यक्रम असलेल्या शिबिरापासून पारसा लाभ होई. शिबिर राहिले. भरतांत म्हण जाहे की "गंग थोडी, मोंगे पार". थयडी थडी च गल होणे. तरीपण त्या दिवसांत देखील थोडी दहून माहिती दिली जाऊं शकते, तसे पाहिल्याम सात दिवसाचा अवधि पार च कमी आहे. कमीत, कमी ८२ माहिण्याचा अवधि असला पाहिजे.

वारंवार सांगण्यांत येते की आपण रचनात्मक कार्यक्रमाला लागते पाहिजे तेव्हां रचनात्मक कार्यक्रमाच्या मुळाशी जी वस्तु आहे ती मी आज

सुमध्यापुढं ठेवतां. गोष्ट थरी धाहे कीं धापला देता एव धतिनाय मोठें राष्ट्र धाहे. त्याची लोकसंख्या चाळीस कोटि धाहे. इतकें मोठें राष्ट्र, शाली तर एक सोठी शक्ति हि होऊं शकते आणि नाहींतर कमकुवत हि होऊं शकते. धापणा सर्वांत प्रेमभाव आणि एकी धसेल तर हें च राष्ट्र एक मोठी शक्ति सिद्ध होऊं शकेल. आणि तिच्या धाधारावर धाम्ही धापली स्वतंत्रता धवश्य प्राप्त करूं शकूं. परंतु धापणांत आपसांत फूट धसेल—आणि जशी फूट निर्माण होणें फार च सोंपें धाहें—तर ही च चाळीस कोटि जनता धापली दुर्बलता ठरूं शकेल.

धापणांमधें आज संहतधेच भेद विद्यमाय धाहेत. जातिभेद, भाषाभेद, प्रांतभेद आणि धर्मभेद ह्या भेदांमुळे भाषण्यांत धसतोय हि धाहे. हे सर्व भेद इंग्रजांनीं उत्पन्न केले धाहेत धर्मे म्हणणें बरोबर होणार नाहीं. हा, त्यांच्या धर्तित्वांमुळे ह्यांचा जोर जरूर वाढला धाहे. परंतु हे भेद उत्पन्न ताटे धाहून धामध्या च मुळें धामध्यांत भेद तर धसवित, परंतु इंग्रजांनीं त्यांचा फायदा धेऊं नये धरी इंग्रजापासून धपेक्षा करणें चूक होईल. तर मग ते च धामध्या रचराज्याने पुढारी होनील. परंतु भेदांचा फायदा धेतला तर च ते पेंथे राहूं शकत होय. तेव्हां धापणातय हि ह्या भेदांचें उच्चाटन करावें च लागेल. धभेदाकडे धर्थाय प्रमाकडे जावें लागेल. रचनात्मक कार्यक्रम थोज्यांत त्यांमधचें म्हणजे प्रेमांच्या प्रकाशनाचा, प्रेमाच्या त्रिधासाचा, प्रेमाच्या छन्धीचा कार्यक्रम धाहे. प्रेमाच्या छन्धीकडिना जा प्रकन, जी रचना करावी लागते तो रचनात्मक कार्यक्रम.

हिंदुस्थानमै धोन तुकडे धाहेत. दक्षिण आणि उत्तर. उत्तरकडील लोकांना दक्षिणेच्या भाषा येत नाहींत. दक्षिणेकडील लोकांना उत्तरेच्या येत धाहींत. उत्तरेकडे धनेक भाषा धाहिन. उत्तरेकडे च लोक कांहीं धांतीं एकमेकांच्या भाषा समजूं शकतात. हिंदीभाषी पर बंगलमवे गेला तर बंगाली समजू, त्याची भाषा समजून धईल. हिंदीभाषी हि बंगाली भाषा थोडी-एहुन समजूं शकत. धमे च दक्षिणेकडील लोक देगील एकमेकांच्या भाषा पोला-बहुन समजूं शकतात. उदाहरणार्थ, तामिलभाषी थोडें तेलगू समजूं आणि तेलगूभाषी तामिल समजून पावील. परंतु उत्तर आणि दक्षिण यांच्या-

चव भाषाभेदांमुळे पण भिंत उभी झाली आहे ह्या भिंतीचा फायदा घेऊन
 नुकसान केलें जाऊ शकतें तुम्हा टोकांना माहीत नसेल ही हिंदुस्थान
 सरकारने धांपण्या मंत्र्यांना दोन विभाग केले आहेत—उत्तर विभाग, आणि
 दक्षिण विभाग म्हणजे उत्तरेकडे दगा झाला तर दक्षिणेकडे मंत्र्य बोलावता
 येते आणि उत्तरेकडील भाषा त्यांना समजत नसल्यामुळे ते परक्या
 प्रमाणे धांपण्या उत्तरेकडील भाषांना तद् नक्कीच दगा च गकां दक्षिणेकडे
 वड झालें तर उत्तरेकडाला मंत्र्याला त्यांच्या पारित्याकरिता पाठविता येईल
 थर्यात दक्षिण आणि उत्तर ह्या कामच्या दोन विभागाची गरजायदा घेण्याचा
 प्रयत्न केला जाऊ शकतो आणि इतिहासज्ञांना माहीत आहे की मत्तावनच्या
 चडान कामा प्रकार उगण्यात हि धाला हात।

प्रारुढिता रत्नरेखंडाल आणि दक्षिणेकडील सर्षटोप समन्वय शक्ती
 वाशा एखाद्या भाषेचा अभ्यास करणे चापचा सर्षटांना 'वचन' शास्त्र
 अर्थार्थ हा अभ्यास जातप्राप्तिवर्गिता असणार नाही लोक मला विचारतात
 तुम्ही लोकांनी हिंदुस्थानी सुद्धा केले आहे, तिचा फायदा काय ? तिच्या
 साहित्यात अशी कणती विद्यपता असेल ? माझे उत्तर आहे, 'त्यात ज्ञान
 प्राप्तीचा उद्देशच नाही ती केवळ प्रेमाच्या व्यक्तहासवर्गिता शास्त्र शास्त्रांना
 परस्पर प्रेम वाढवावयाचं आहे

महान् दक्षिणेकडील लोकानी उत्तरेकडील लोकांची भाषा शिकली पाहिजे. तसेच उत्तरेकडील लोकांनी दक्षिणेकडील पंजाबी भाषा शिकण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. मला माहीत आहे की त्या दुसऱ्या गोष्टी-धरिता देशात धाज काही चळवळ नाही. परंतु हिंदुत्वाची कामची राष्ट्रभाषा आहे. धैर्यावगिता दक्षिणेकडील भाषा शिकण्याचा प्रयत्न करू नये, हे खरोखर नाही.

उत्तर हिंदुस्थानांत हिंदू आणि मुसलमान दोघे हि राहतात त्यापैकी
ज्या नागरी लिपीत लिहितात, काही उर्दूत लिहितात, साधारणपण राजकार
मुसलमान उर्दूत लिहितात त्यांची वर्तमान परा देवीह उर्दूत निघताना हिंदू
नागरीत लिहितात आणि त्यांची वर्तमानपणे देवीह नागरीत निघताना मी

साधारणपणे ह्याकरितां म्हणतो कीं हिंदूंचीं कांहीं वर्तमानपत्रें उर्दूमधें आणि मुसलमाणांचीं कांहीं नागरींमधें निघत जमनील. परंतु दोन्ही लिपी शिकण्यांत दोघे हि एकमेकांच्या हृदयापर्यंत पोहोचूं शकतात. ह्यांतील उद्देश ज्ञानसंपादन ना नाहीं. मुख्य वस्तु प्रेम च आहे. तसें पाहिल्यास प्रत्येकांत पूर्ण प्रेमभाव झालेला आणि प्रत्येक प्रांताची स्वायत्तेत धाडसेवर म्हणजे दुसऱ्या प्रांताच्या अवरोधावर उभी झालेल तर स्वतःच्या भाषेप्रमाणे दुसरी एखादी भाषा शिकण्याची अनिवार्य जबाबदारी कोणावर असण्याची गरज नाहीं. उलट, मनांत द्वेष-भाव जपताना दुसऱ्याची छिद्रें धाड जाणण्याच्या दृष्टीनें देखील मार्गाचें अध्ययन होऊं शकतें. तरा बुद्धिनें दोन च का दहा लिपि आणि दहा भाषा हि धावतून केल्या तरी आमच्या दृष्टीनें त्या व्यर्थ आहेत. दुसऱ्याच्या उणीवा वगैरे जाणून त्यांच्या गैर फायदा घेण्याच्या गरजेनें देखील दोन्ही लिपि शिकण्याच्या चळवळींत लोक दाखल होऊं शकतात. तेन्नां महत्त्वाची गोष्ट प्रेम-भाव वाढविण्याची आहे. जसून लिपि आणि जारत भाषा शिकण्याची नाहीं. ही गोष्ट नजरेसमोर ठेवली तर धाड्यांवर धाड्या भाषा किंवा लिपि ज्वलन्वस्तीने फां लावतां, असा प्रसंग उभा होणार नाही.

आपल्या देशांत इंग्रज येण्यापूर्वी राज्याच्या प्रमाणें गांव आणि जंगल यांमधें भिंत उभी नव्हती. आज तर जो कोणी थोडेसें शिक्षण घेतो तो गांव सोडून शहरांत जाऊन धमनो, आणि खेड्यांचें शोषण सुरू करतो. त्याला फक्त इंग्रजी भाषा शिकविण्यांत येत. त्यामुळे तो खेड्यांची कांहीं सेवा करूं शकत नाहीं. पूर्वी विहाण देखिल खेड्यांत गहान धमन. आज तेथें कोणा लिहितां वाचतां येणारा शि मनुष्य राहूं दृष्टीत नाहीं. राज्यकार्यांनीं राज्यकारभार पालकविषयाकरितां एक नौकरपेक्षा वर्ग निर्माण केल्या तो अशाकर्मिनां कीं खेड्यांना लुटण्याच्या कामांत इंग्रजांची भे मजत करूं शकतील.

याचा परिणाम हा राजा कीं आमच्या माहात्म्याचा देखील लोकप्रिय-णाच्या कामात कांहीं उपयोग होऊं शकत नाहीं. येथें माहित्य घरी घाबरीत आमच्या ज्या चर्चा चालता, खेड्यांत त्या कोण वाचतें? आमच्या भाषेंत इंग्रज-अपखाने निघाले आहेत, पण खेड्यांत घरोघर कोणतें पुस्तक पोहोचतें नां

ससे विचारलें तर कांहीं उत्तर मिळत नाही. उलट तुळशीरामायणासारख्या संतांच्या हृदि खेड्यांमध्ये कर्षाच्या पातळीच्या आहेत. मी ऐकलों कीं रवींद्रनाथ- सारख्या महाकवीची कविता देखील बंगालमध्ये चमकण्या लांकापर्यंत च पोहो- चली आहे. ही खेड्यांमध्ये जाळं शकली नाही. परंतु संतांची वाणी तिथे पोहो- चली आहे. याचें कारण हें च आहे कीं मध्यां माहितीय मुशिभित लोकांकरितां लिहिण्यांत आणें आहे. सर्वमाधान्न जननेशीं त्याचा कांहीं संपर्क होऊं शकलेला नाही.

वोर. निर्मल घन निंबिड निर्माथे ।

ॐ पीडित मूर्च्छित देशे ।

जागृत छिन्न सध अविचित्र मंगल

ॐ नव नयने वनिमेषे ।

किती सुंदर काव्य आहे हें ! मात्र त्याची भाषा सर्व-माधारण लोकांची भाषा नाही. संतांची भाषा जनतेची भाषा हांणी. कारण कीं ते सर्व- माधारण जनतेचे होते, त्यांच्यामून च निघाले होते. आमचें साहित्य मात्र प्रथम जहाराकरितां निर्माण होतें, त्यानंतर वेष्ट्याकरितां. याचा अर्थ हा कीं ईश्वर जाल्यानंतर च हिंदुस्थानांत शहर आणि खेडे शस्त्रे दोन हृदिम विभक्त पयार झाले आहेत.

तुन्हीं वेष्ट्यांपासून एक गवया वितला तर त्या कर्जापैकीं कोहीं तरी नेडळें हें पाहिजे च. कर्मांत कमी त्यांना आठ जाणें तर परत कोले पाहिजेत ना ? इमारत ज्या पायावर उभी आहे तो पाया तर आपण मजबूत ठेवला पाहिजे ना ? आणि खेडे हा तो आमचा पाया आहे. त्यांचें सुख-दुःख आमच्यापासून वेगळें कर्मे असूं शकले ? म्हणून खादी, ग्रामोद्योग इत्यादींची धनियश आनंदयक्ता आहे. खेडें आणि शहर हा भेद नाहीसा करण्याचा हा च सरा कार्यक्रम आहे. शहरवाण्यांची वृत्ति जर ग्रामीण होऊं शकली, तर त्यांना समजून येईल कीं खेडें आपली आई आहे. आणि त्याकरितां आपल्याला जगायचें आणि मरायचें आहे. हा दृष्टीने पाहिल्यास खादी आणि ग्रामोद्योगाचें एक नवीन चित्र आपणाला दिसेल. ह्याचे दुसरे ही पैरू आहेत. परंतु हा एक क्षमा पैरू आहे, जो महज समजू शकतो.

भाषावी पत्र गोष्ट स्त्री आणि पुरुष यांच्या भेगाची आहे. मानलें कीं इतर राष्ट्रांत भ्रियाच रथा पुरुषभेदास गौण आहे परंतु दुसऱ्या राष्ट्रांत कथ्य आहे याचा आपणांस विचार करण्यास कारण नाहीं. आणि आपला देश दूर वेगला तर दुसऱ्या हि भाषाभाषण च मुरतील आपल्या भें शास्त्रकारांनीं धर्मी वचनें हि आहेत. त्यांच्या मारा पुरुषाच्या बराबरीस स्थान ठेव्यात याचा आहे परंतु धा आपल्या बंध हि स्त्री पुरुषात भेद आहेत, हा काणी नाकास शक्य नाहीं. या दोतामधील सर्व द्विप्रम भेद आपण नाहींमि केले न पाहिजेत.

धर्मा च मृदुश्य अमृदुश्य भेद हि शास आपण नाहींमा करण च पाहिजे न्हणा च मी मुराणीस विचारले कीं त्या शिविरा हरिजन भिती आहेत (सांगण्यात धा कीं शकता हरिजन आणि ती मुसलमान आहेत एकूण दोन्ही स्वयसवध आहेत) आपण व्यवहार धर्मा असला पाहिजे कीं, गापल्यात बाई. भव च शाणार नाहीं सादया मंत शक्य तर प्रत्येकानें एव एव हरिजन मुलगा नारायप्रमाण नव्हे तर धोरस पुगाप्रमाण आपल्या तळ ठेवण पाहिजे. बगा तीन मुर्त असतील तर चार समजून त्याची पूर्ण जबाबदारी उचलण पाहिजे. होर मला नेमांनीं विचारता कीं मारा, शास्त्री धर्मी राहण च काणती देदासता कर शकता मीं सरळ सांगता वा एव एव हरिजन मुलगा तरीं याळगा तळा. त भ्रियाच्या माग लपून आपली सुत्ति रूपवितान म्हुणत मीं म्हुणता कीं शास स्वराज्याचा कार्यक्रम देखील थावल्या सारखा शास आहे. अमृदुश्यता निवारण्याच्या कामास तितका निःस्व होईल तितका च विरुध स्वराज्य मिळविण्याला हि लागू असे. आपण पुढारी शासनास सांगात कीं हिंदू मुसलमानाचा भेद इत्यामुळ शाला आहे. मी विचारलों, शिवाशीत ठर करण्यात इम्रा कोणती आडकाटी आणीत आहेत? आणि जग आडकाटी आणीत नाहींत तर आपण हा भेद हळूहळू दूर करण्याची गोष्ट कर तर तुम्हास स्वराज्य हि हळूहळू मिळण्याचा गोष्ट ऐकावी लागत मज्ज पक्षाचे पुढारी पं नहणना म्हुणत आहेत कीं जरा शासनास संधि द्या, थोड सगुनीनें घ्या त्याच प्रमाणें आम्ही हि सबूरीनें घेण्याची गोष्ट हरिजनाना सांगू तर शासदेवक सामनाला म्हुणतान त धमनी ठीक च आहे कीं त्याची नियत च खोटी

आहे. इथे महाराष्ट्रांतल्या हरिजनांव बांबेडकरांची च घाळती आहे. ती कां ? त्याच कारणां वीं बांबेडकर त्यांच्यातून न निघाते आहेत. आम्ही इंग्रजांना शिष्य ठेऊं शकतो, नर महार आम्हांला हि जल्म मिळ्या ठेऊं शकतात. ती हरिजन दासता नर आतांपर्यंत काय करून घेतला, मागतां येत नाही. माची बाहिंसा हि कदाचित उळमळीत आली असती. किती लाजिगवाणी स्थिति आहे ही ? मांजरा आणि कुत्रे देखील आपल्याजवळ येऊं शकतं, पणु आपल्या-
हरिजन बंधूंना मात्र अनेक तऱ्हेच्या बंधनांत गुंतणें मकीचें करण्यांत आले आहे. हें सर्व महत्त्वं करणें क्षम्य आहे काय ?

म्हणून रचनात्मक कार्यक्रमात जगृष्यता-निवारणाचें स्थान सोडें
आहे. रचनात्मक कार्यक्रम सर्वेष्टा सर्व प्रेमाच्या कार्यक्रम आहे. त्या दृष्टीने ह्या कार्यक्रमाकडे आपण सर्व लोकांनी पाहिलें पाहिजे, आणि जितका जास्त संमेल्य करूं शकूं तितका करण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला पाहिजे.

(सादी जगद, फेब्रुवारी १९४९)

: १८ :

हिंसितून अहिंसेकडे १

“ प्रसाद कार्याच्या दृष्टीने हिंदुस्थानच्या प्राकृतिक आणि सांस्कृतिक स्वभावांत-स्वभावानाचे धर्मे दोन भेद मी सोईसाठी करतो-अहिंसेबाबत ज्यांनी अनुकूल अशी विशेषता आहे काय ? ” हा चार्चूनी आपल्या समोर उबलेल्या प्रजाचा भावार्थ समजला पाहिजे. तत्त्वतः किशोरलालभाईंनी सांगितले ते उबड च आहे. धनुक एका देशांतील जनता प्रकृति स्वभावाने अहिंसक आणि दुसऱ्या देशांतील हिंसक असा तात्त्विक भेद करणे येत नाही. प्रकृति सर्वत्र एव आणि त्रिगुणात्मक आहे. मत्स्य, रज, तम सगळीकडे च पहायला सांपडतात. या देशात जन्मल्याने च काही विशेषता धर्मी येते धर्म नाही. येथल्या हवापाण्यांत च काही खास गुण सांगणे येत नाही.

तथापि हिंदुस्थान आणि युरोप यांच्यांत तत्त्वतः भेद नसून हि हा दोह्यांच्या धाज्या स्वभावांत भेद आहे. युरोपांत आतां अर्लीकडे मुरु दौक लागलेले प्रयोग कमून हिंदुस्थानच्या आजचा स्वभाव घनला आहे. मृद आणि सन्न यांच्या स्वभावात ज्या प्रकारचा भेद जमनो तमला भेद हिंदुस्थान आणि युरोप यांच्या स्वभावात आहे. हे पाह्या विस्ताराने स्पष्ट करनो.

किशोरलालभाईंनी सांगितले की मोठी लोकमंथ्या आणि विशाल देश ही अहिंसेच्या दृष्टीने धामची एक धनुकूल विशेषता आहे. धामची संख्या नेठी कां आहे ? इतकी मोठी संख्या आणि एवढा मोठा देश असण्याचे कांही विशेष कारण थवश्य असलें पाहिजे. ते कारण आपल्याला वर्तमान काळात

२१ जुलै १९४० च्या गांधी सेवा सभाच्या बैठकीतील माषण.

सापडायचे नाही त्याचा शोध थाप घाला प्रागैतिहासिक काळांत करवा कागेल
इतिहासाच्या पुस्तकात त सापडणार नाही. एका युरोपात थापण घनेव लहान
लहान राष्ट्रे पाहता. जर्मनीची लॅट्मल्या सातवाट कोर्टाची, इंग्लंडची चार
कोर्टाची आणि इतर देशांची तर दोन दोन, नॉन-चीन कोर्टांची च आहेत मग
आमची लोकसंख्या ताम-वाळीय कोर्टांची कमी आली ? आनची संतानोत्पादनाची
शक्ति तर बाही अधिक नाही. आम्ही हिंसेचे आणि वेगळे राष्ट्र्यांचे घनेव
प्रयोग करे आणि त्यात धमशस्त्री झाल्यार आगचे एक मोठे राष्ट्र बनविल.
हा मारा प्रागैतिहासिक इतिहास आहे तुमी त्याला दायनिव इतिहास म्हणू
अवगा परतु धाहे तो इतिहास च

आज युरोपात चाललेल्या युद्धात जी राष्ट्रे लढन राहिली आहेत
त्यांच्यात आणि आमच्या येथील प्रांतात काय फरक आहे ? इंग्लंड मी तर
म्हणतो की इथे, उग्रहरण च पायचे तर, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांच्यात
नितका फरक आहे त्यापेक्षा फ्रान्स, इंग्लंड आणि जर्मनी यांच्यात ऐ कमी च
आहे त्याची छिपि सुद्धा एक आहे धर्म आणि सस्कृति तर एक आहेत च
परतु घने मसून ते थापणाले वेगळे छोटें राष्ट्र मानतात आमच्या इथे तर
आठवडा प्रमुख लिप्या आता एकेक लिपी शिकण्यात दोनदोन महिने निघून
जातात इतके असून हि आम्ही आमचे एक राष्ट्र मातो

“हिंदुस्थानात बाहेरच्यांचे आक्रमण कसे यशस्वी झाले ? याचे एक
च उत्तर मला माहीत आहे आणि ते म्हणजे रोम मनुष्याचा मुख्य
आणि विशेष दुर्गुण व रात्रु लाभ च आहे काम-क्रोध पणूत हि वाहत मनुष्य
हाना थोडे फार मयमात्र वृ शक्या मोह परतु त्याने रोम मुळी च जिंकला
नाह। मनुष्या पणूपेक्षा लोभाची मात्रा अधिक आहे आम्ही आमचे एक
राष्ट्र तर बनविल, परतु त्याबरोबर च लहान लहान जाति हि निर्मूर्ति
केल्या त्या आमचा सकचितपणाचा भाव प्रगट झाला तो हि खोज-
मूलक च आहे

हिंदुस्थान हा लोभामुळे च परावर झाला आहे, हिंदुस्थानला
नसलमानाना थापवा इज्जतानी जिंकले नाही त्यानी घाम्हाळा जिंकत त्यात

मुद्दां आमची विंगडता च प्रगट होये. काहीं लोक म्हणतात, “लाख-सवालाख इंग्रज आणि तांत नाळीस कोटि हिंदी लोकांवर राज्य करतात ? इतक्या शेळ्यासोबत्या मुद्दां तितक्या धनगरांना पाळणें जड जाईल.” एक लाख मंड-पाळांकडून चाळीस कोटि मंड्या यावरल्या जाणार नाहीत. कारण त्या पसु आहेत. पण आम्हांचा अधिकृत व्यवस्थापकांची जग्न च नाही. कारण हिंदुस्थान व्यवस्थित आणि सम्य लोकांचा देण आहे. पूर्वी मुद्दां आम्हांला व्यवस्थापकांची जस्त गव्हती. आणि आज हि नार्ही. धनुभवानें आमच्या रक्तांत तेवढी सम्यता मुरलेली आहे. आपसांत लढत राहणें लाभाचें नाही, हिंसत कल्याण नाही, हें ज्ञान राप्दोय दृष्टीनें आम्हांला झालें आहे— जरी अजून हिंसेवरीन आमचा विखाम पुन उठून गेलेला नाही.

व्यक्ति म्हणून इयली आणि दुसऱ्या गव्दांतली व्यक्ति भारती च आहे. परंतु जमात म्हणून पाहिल्यास जामच्या राप्दांत विशेषता आहे.

आम्ही हजारे वर्षांपासून परतंत्र धातोंत याचें दि एक विशेष कारण आहे. आम्ही धार्षसंगोरी वगून स्वयंत्र हांतं इंग्रजीत नाही म्हणून परतंत्र नाहीत. त्या विजेदेनडळल अभिमान हि वाटणें जनय आहे. “गुलामगिरीचा अभिमान” ही वस्तु कंणाळा विचित्र घाटेल. आम्ही आमचे प्रात वेगवेगळीं गप्टें मानून घेतले असनें तर कदाचित् त्यापैकी काहीं प्रात “स्वयंत्र राप्दा” म्हणून दिसले असने. परंतु आमचा संकल्प होना कीं आम्ही भारत एक राष्ट्र सिद्ध करूं; मग किती हि काळपर्यंत परतंत्रता सहन करावी लागली तरी चाहेल. लढान लढान गप्टें कायमचीं स्वयंत्र राहूं. लकत नाहीत हें आपण आज प्रत्यक्ष पडान आहोंत. आम्ही लोटीं छोटीं राप्टें वगवून धार्षसंगोरी राहण्याचें पत्करलें नाही, म्हणून आज परतंत्र दिसतां. त्या दृष्टीनें आमची परतंत्रता हि आमच्या राप्दांयवाचें चिन्ह आहे. आम्ही एक कुदंब म्हणून राहण्याचा निश्चय केलेला आहे.

मी हें सर्व व्यक्त मापेंत तुमच्यासमोर मांडून गेलेला आहे. आमच्या जनतेनें अशा प्रकारें व्यक्त स्वरूपांत विचार करून हें ठरायें, असें नाही. जनता स्वता विचार करीत नाही. धनुभवानें हें तत्त्व तिच्या मनांत मुरणें आहे.

आमच्या देशांतलि जनता वास्तविक पाहतां गुलाम झाली च नव्हती. आमचे राजे बदलले, राज्य बदलली, हिंदू गेले त्यांच्या ठिकाणीं मुसलमान आले. त्यानंतर पुनः हिंदू आले. तरी हि जनतेच्या स्थितीत काही च फरक पडला नाही. जोंपर्यंत आमच्या ग्राम-पंचायती कायम होत्या तोंपर्यंत जनता स्वतंत्र च होती. ग्राम-पंचायती नाहीता झाल्यापासून आम्ही खरोखर परतंत्र झालों.

सारांश, अनुभवानें आम्ही हें समजून गेलों कीं संतोषानें आणि आनंदानें रहावयाचे असेल तर विनाकारण लहान लहान राष्ट्र घनविता कामां मयेत, आणि आपापसांत लढतां कामां मये, अहिंसेचा हा सिद्धांत अनुभवानें आमच्या गळीं उतरला आहे. शास्त्रीय रीतीनें आम्ही त्यावर विचार केलेला नाही. आणि तो आचारात सिद्ध करणें तर अजून बाकी च आहे.

अहिंसेचा विचार करताना आपणाला आहाराचा प्रश्न मजीबात सोडून चालायचें नाही. निर्मात आहार अहिंसेला अवश्य अनुकूल आहे. तेवढ्यानें च माणूस अहिंसक बनतो असें नाही पण आहाराचा योग्य उपयोग करून घेता तर अहिंसेला तो पोषक होऊ शकतो यात शका नाही. हिंदुस्थानात मासाद्वाराचा त्याग हि आमच्या प्रकृति स्वभावानें च झाला असें नाही. आम्ही आमचा नाहार हि अनुभवानें निश्चित केला आहे.

आजची युरोपची दगा पहा. चारशें वर्षांपूर्वी तिथें तितकें माम मिळत होते तितकें आता मिळत नाही तिथें लक्षावधि प्राण्यांची खाण्यासाठी कत्तल केली जाते दक्षिण अमेरिकेंतून मासाचे डबेच्या डबे भरून येतात. रोजच्या रोज आम्ही लाखों जनावरे खाऊ लागलों तर तीं किती दिवस पुरतील ? जनावराची संख्या कमी होऊ लागली आहे म्हणून मास हि त्या मानानें कमी मिळू लागलें आहे हे पाहून आता डॉक्टर लोक दुधाची प्रिरोपता सगळी लागले आहेत ते हि आता आमच्याप्रमाणे दुधाचा महिमा गाऊ लागले आहेत.

हा मगळा अनुभवाचा परिणाम आहे. हिंदुस्थाननें त्या सान्या अनुभवानंतर च दुधाची परित्रता मानली आहे. दूध परित्र का ? तर आम्ही

त्याच्या आधारानें मास सोडू शकतों म्हणून. दुधाने आमच्यावर जो उपकार केला आहे तो भाजीपाट्याने केला नाही. सत्यासारखें फळ मारिक असो, परंतु मास सोडविण्याची शक्ती त्यात नाही. म्हणून दूध प्राणिजन्य असून हि कृतज्ञतापूर्वक आपण त्याला परित्र मानतो ।

साराश, हिंदुस्थान हा एक पार प्राचीन देश आहे आम्हीं प्रागैतिहासिक काळीं हिसेचे अनेक प्रयोग केले आहेत त्याच्या परिणामी अहिंसा धामच्या रक्तात दाखल झाली आहे जर आपण ह्या अहिसेचें सगोपन केलें नाही तर आपली हजारों वर्षांची साधना व्यर्थ होऊन आपण भित्रे बनू, आणि सभय आहे, पारत-यांत च आपल्याला आनंद वाटू लागेल

: १९ :

ग्रामसेवकांना सूचना ❀

घास यर्पापासून मीं कांहीं केलें असेल तर तें सार्वजनिक काम च केलें आहे. विद्यार्थी-अवस्थेत होतों तेव्हां हि माजी प्रवृत्ति सार्वजनिक सेवेचा च होती, तेव्हां सार्वजनिक सेवेविषय मीं दुसरें कांहीं केलें नाहीं किंवा दुसरें कांहीं करण्याची इच्छा केली नाहीं, असें तुम्ही म्हणूं शकता. परंतु ज्या प्रकारची सार्वजनिक सेवा इतर लोकांनीं केली आहे, तशी मीं केली नाहीं. सफाई एका गृहस्थानें मला विचारलें, 'तुम्ही काँग्रेसमध्ये जाणार नाहीं का ?' मीं म्हणालों, 'मीं तर काँग्रेसमध्ये कधीं गेलों च नाहीं.' मीं काँग्रेसच्या प्रवृत्तीचा अनभिज्ञ नाहीं, परंतु जे मूकसेवा करूं इच्छितात त्या लोकांमधील मीं आहे. पण माझी सेवा मीं इच्छितों तितकी मूक होऊं शकलेली नाहीं. सेवेचा माझा उद्देश भक्ति हा आहे. भक्तिभावानें च मीं सेवा करतों आणि घास यर्पापासून तशी सेवा मीं कराव आहे.

मीं एक सूत्र घनविलें आहे - 'सेवा व्यक्तीची, भक्ति समाजाची.' व्यक्तीच्या भक्तीत आसक्ति वाढते, म्हणून भक्ति समाजाची केली पाहिजे. सेवा समाजाची करूं पाहूं तर कांहीं च होऊं शकणार नाहीं. आईची सेवा करणारा मुलगा सर्व जगाची सेवा करतो. अशी माझी धारणा आहे. सेवा प्रत्यक्ष वस्तूची च होऊं शकते, अप्रत्यक्ष वस्तूची नाहीं. समाज अप्रत्यक्ष, अव्यक्त किंवा निर्गुण वस्तु आहे.

❀ दिलीच्या हरिजन कॉलनीतील कार्यकर्त्यांसमोर दिलेले भाषण.

आजकाल सेवेची कांही निराळी च पद्धति पाहण्यांत येते. सेवेकरितां आम्हांला विशाल क्षेत्र पाहिजे. परंतु गरी सेवा करायची असेल, सेवामय व्हायचाचें असेल, स्वतःला सेवेक सिजवायचें असेल, तर पुराद्या खेड्यांत जा. मला एक गृहस्थ म्हणाले, 'बुद्धिशीली खोकांना तुम्ही म्हणतां, खेड्यांत जा. विशाल बुद्धीच्या विम्वाराकरितां लांब रूंद क्षेत्र तेथें कोठें आहे?' 'मी म्हणालों, 'उंची तर आहे, अनंत आकाश तर आहे.' खेड्यांत लांब प्रवास करूं शकत नाहीं, परंतु उंच तर प्रवास करूं शकतो, खोल तर जाऊं शकतो? संत इतके उंच जात कीं तितकें उंच मोठा विज्ञानपेठा हि जाऊं शकणार नाहीं. खेड्यामधें लांब-रूंद नाहीं परंतु उंच प्रवास आपण करूं शकतो. तेथें उंचांत उंच जाण्याला पार आहे. उंच आणि खोल सेवा तेथें रूप होऊं शकते. आपली ती एकाग्र सेवा प्रथम श्रेणीची होईल आणि फलदायी देखील होईल.

राष्ट्राचे सर्व प्रभ खेड्याच्या व्यवहारांत येऊन जातात. तितकें समाज-शास्त्र राष्ट्रांत आहे, तितकें एका कुटुंबांत हि आहे. मग खेड्यांत तर तें अतणार च. समाज-शास्त्राच्या अध्ययनाकरितां गांवांत पुष्कळ वाय आहे. प्रौढ विवाह प्रचलित झाल्यामुळें हिंदुस्थान सुधारलें आणि बाल-विवाहामुळें विघडलें, असें मानण्यांत मी बुद्धीचा अभाव पाहतों. प्रौढ विवाहांत च नेहमी वैवाहिक आनंदाचा लाभ दिवून येतो असें कांहीं नाही. पतिपत्नी सुखासमाधानानें राहत आहेत अशीं बाल-विवाहाची हि उदाहरणें पाहण्यांत आहेत. विवाह-संस्थेंत संयमाची पवित्र भावना कशी येईल, हा प्रभ आपण सोडविला पाहिजे, विवाहाचा उद्देश हा आहे.

अशा च प्रकारे हिंदुस्थानच्या राजकारणाचा नमुना देखील खेड्यांत पुरेसा मिळतो. फक्त एका च खेड्याच्या जनतेला हि आपण स्वावलंबी करूं शकलो तर पुष्कळ झालें. खेड्यांतील स्त्री-पुरुषांत राहून तुम्ही त्यांच्याशी एकरस झाल अशी मी आज्ञा करतो. परंतु तेथे गेल्यावर त्यांच्याबरोबर तुम्ही हि दरिद्र-नारायण झालें पाहिजे, मूर्ख-नारायण नाही. आपल्या बुद्धीचा त्यांच्या हितावरितां उपयोग करायचा आहे. निरहंकार व्हायचें आहे. खेड्यांतील लोक

सर्व अंगदीं मूखें च असतात असें समजूं नका. हिंदुस्थानच्या खेड्यांचा अनुभव इतर देशांतील खेड्यांसारखा थोड्याशा दतकांचा नाही, कमीत कमी वीस हजार वर्षांचा त्यांचा अनुभव आहे. त्या अनुभवाचा आपण फायदा घेतला पाहिजे.

दुसरा एक प्रश्न आहे. सुधारक गांधाला बिघडवीत आहेत असें सवर्ण हिंदूंना वाटते. आपला हरिजनांशीं जितका संबंध येतो तितका सवर्णांशीं येत नाही. सवर्ण ज्यामुळे आपल्या कामांकडे ओढले जातात आणि त्यांच्या दोंका दूर होतात त्या बाबतींत आपण कांहीं विचार केला आहे काय ?

अस्पृश्यता-निवारणाचें काम आपणाला दोन तऱ्हेनें करावयाचें आहे. एक तर हरिजनांच्या आर्थिक अवस्थेत आणि मनोवृत्तींत सुधारणा करून, आणि दुसरे, हिंदू धर्माची शुद्धि करून म्हणजे त्याला त्याच्या खऱ्या स्वरूपांत आणून. अस्पृश्यता मानणारे सर्व दुर्जन आहेत, असें कांहीं नाही. ते भ्रष्टां आहेत असें फार तर म्हणूं शकता. त्यांच्या विचारांत संकीर्णता आहे. परंतु प्रत्येक मनुष्याच्या शरीरांत आत्मा हा आहेच. म्हणून सनातनी लोकांशी प्रेमानें वागलें पाहिजे. त्यांचा विरोध करावयाला नको. आपण तेथें गुपचूप सेवा केली पाहिजे. एखादा मनुष्य हरिजनांना शिवत नाही, परंतु तो दयाळु आहे. आपण त्याच्याकडे गेलें पाहिजे. त्याच्या दयाळूपणाचा फायदा घेतला पाहिजे. त्याची मर्यादा समजून घेऊन त्याच्याशीं बोललें पाहिजे. ध्यामुळे थोड्या दिवसांत त्याचें हृदय शुद्ध होऊन त्याच्या अंतरीतील अंधार दूर होईल. सूर्याप्रमाणें आपल्या सेवेचा प्रकाश स्वतः होऊन तेथें पोहोचेल. आपल्या प्रकाशावर आपला विश्वास असला पाहिजे. प्रकाश आणि अंधार यांची लढाई तर एका क्षणांतच संपते.

परंतु आपली पद्धति अहिंसेची असली पाहिजे, प्रेमाची असली पाहिजे. दरवाजा ढकलत मी अंत जाणार नाही. ती माझी मर्यादा आहे. सूर्याच्या किरणांचें अनुकरण करीन. भिंतींत, छपरांत, दारांत जेथें थोडे कांहीं छिद्र मिळेल, त्यांतून किरणें गुपचूप अंत जातात. हीच दृष्ट आपण ठेवली पाहिजे. आपल्या जवळ जे विचार आहेत, तो आपला प्रकाश आहे. एखाद्या गुहेत

असलेला एक लाउ यपांचा धंधार हि एका क्षणांत प्रकाशानें दूर होईल. परंतु हें होईल अहिंसेच्याच पद्धतीन. सनातन्यांना शिष्या देणें ही अहिंसेची पद्धति नाहीं. आपण अगदीं तोलून द्रव्य सोंडोंतून काढले पाहिजेत. आपल्या वाणीची कटुता गेली तर त्यांचा हृदय-पाळट होईल. ही लढाई आजची नाहीं, अतिशय शुनी आहे. संतांचें जीवन आपल्या विरोध्यांदीं क्षगडण्यांत च स्वर्च झालें. परंतु त्यांच्या क्षगडण्याची पद्धति प्रेमाची होती. ज्या ईश्वरानें आपणाला बुद्धि दिली आहे त्यानें च आपल्या प्रतिपक्षांना हि बुद्धि दिली आहे. पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी आपण देखील त्यांच्या सारखे च असृश्यता पाळत होतों. आपल्या संतांना आत्मविश्वासानें काम केलें आहे. याद-त्रियादांत पढणे आपलें काम नाहीं. आपणाला सेवा करतां करतां च खनम झालें पाहिजे. आपल्या प्रचार-यायांचे सेवा हें च खास साधन आहे. दुसऱ्याचे दोष दाखविण्याचा, आणि आपले विचार पुढें ठेवण्याचा मोह आपण सोडला पाहिजे. आई आपल्या मुलाचे दोष धोडे च दाखविते, ती तर त्याच्यावर प्रेमाचा वर्षाव करते, आणि नंतर दोष दाखविते. प्रेमाच्या सेवेचा हि असाच परिणाम होतो.

१९२० मध्ये टिळक शरीर-रूपाने आपल्या मधून लोप पावले. त्यावेळीं मी मुंबईला गेलों होतो. चार-पांच दिवस आधीं च गेलों होतो. परंतु डॉक्टरांनीं सांगितलें कीं सध्यां कांहीं भीति नाहीं. म्हणून मी साधरमतीला एका कामासाठीं जाण्याला निघालों. मी अर्ध्या रस्त्यांत गेलों नसेन तों मला लोकमान्यांच्या मृत्यूची वार्ता फळली. माझ्या अत्यंत निकटच्या आत्मीय सहकारी आणि मित्राच्या मृत्यूचा जसा परिणाम होऊं शकेल तसा च लोकमान्यांच्या मृत्यूचा माझ्यावर अतिदाय खोल परिणाम झाला. त्या दिवसापासून जीवनांत एक नवीनपणा आला. मला वाटलें, जणू काय अत्यंत प्रेम करणारा कुटुंबातील एक आत्मीय च गेला. मी सांगतो ह्यांत बिलकुल अतिशयोक्ति नाहीं. आज इतकीं वर्षे झालीं, आज पुन्हां त्यांचें स्मरण करायचें आहे. लोकमान्यांच्या चरणां स्वतःची नग्न भद्रांजली माझ्या खोल थद्वे-मुळे मी अर्पण करीत आहे.

टिळकासंबंधीं मी कांहीं सांगू लागतो तेव्हां माझ्या सोडांतून शब्द निघणें कठिण होतें. मी गद्गद होऊन जातो. साधुसंतांचें नांव घेतां च माझी जी स्थिति होते, ती च ह्या नांवानें हि होत आहे. जणू काय त्यांच्या स्मरणांत च ही शक्ति भरलेली आहे. रामनाम च पढाना. किती जड जीवांचा त्या नामाच्या स्मरणानें उद्धार झाला आहे ! त्याची गणति करतां येईल काय ? अनेक चळवळी, अनेक ग्रंथ, इतिहास, पुराणे ह्यांतील कोणत्या हि वस्तूचा जितका परिणाम झाला नसेल तितका रामनामानें झालेला आहे आणि होत आहे. राष्ट्रांचा उदय झाला आणि अंत झाला, राज्यांचा विकास झाला आणि लय झाला, परंतु रामनामाची सत्ता अबाधितपणें चालली आहे. ज्यांनीं पवित्र कामें केलीं, आपलें शरीर परमार्थातः शिजविलें, त्यांच्या नावांत असें सामर्थ्य येत असतें.

ह्यांत च मनुष्याची विशेषता आहे. आहार-निहार इत्यादि इतर सर्व गोष्टी मनुष्यांत आणि पशूंत समान च आहेत. परंतु मनुष्य जसा पशु किंवा पशूपेक्षां हि नीच बनू शकतो, तसा पराक्रमानें, पौरुषानें, तो परमात्माच्या निकट हि जाऊं शकतो. मनुष्यांत ह्या दोन्ही शक्ति आहेत. पशूची

शक्ते मर्यादित आहे. त्याच्या वाईटपणाची हि मर्यादा आहे. परंतु मनुष्याच्या पतनाची किंवा उत्थानाची कांही मर्यादा नाही. तो पशूपक्षां हि घाली पडू शकतो आणि इतका घर चढू दाकतो की देव च बनून जातो. ज्या लोकांनी आपलें जीवन सर्व जगाकरितां अर्पण केलें आहे, त्यांच्या नांवांत फार मोठी पवित्रता येते. त्यांचें नांव च तान्याप्रमाणें समोर राहतें. आपण रोज तर्पण करतोना म्हणतां, 'वसिष्ठं तर्पयामि, भारद्वाजं तर्पयामि, आत्रिं तर्पयामि.' ह्या ऋषीसंबंधी आपणाला काय माहिती आहे ? सात-आठशें पानांत त्यांचें चरित्र लिहितां येईल काय ? एक पान देखील लिहितां येणार नाही. परंतु त्यांचें चरित्र नसलें, तरी वसिष्ठ हें नांव च पुरेसें आहे. माझी अशी थड्या आहे की चौकडां चर्पानंतर दिळकांचें नांव देखील असें च पवित्र मानलें जाईल. त्यांचें जीवन-चरित्र वगैरे फारसें राहणार नाही, परंतु इतिहासाच्या भाकाशांत त्यांचें नांव मात्र तान्याप्रमाणें चमकत राहील.

आपण महापुरुषांच्या चारित्र्याचें अनुसरण केलें पाहिजे, त्यांच्या चरित्राचें नाही. वास्तविक, महत्त्व चारित्र्याचें आहे. शिवाजी महाराजांनीं शंभर-दोनशें किले बांधून स्वराज्य मिळविलें म्हणून आज हि तसे किले बांधल्यानें स्वराज्य प्राप्त होईल असें समजणें चूक होय. परंतु ज्या वृत्तीनें शिवाजीनें काम केलें त्या वृत्तीनें आपण आज हि स्वराज्य मिळवू शकतो. म्हणून च मी म्हणालों की त्या वेळचें रूप आपल्या कामाचें नाही, त्याचें ओतलें रहस्य आपल्या उपयोगाचें आहे. चरित्र उपयोगाचें नाही, चारित्र्य उपयोगाचें आहे. कर्तव्य करीत असतां त्यांची जी वृत्ति होती ती आपल्याला उपयोगाची आहे.

एक गोष्ट प्रसिद्ध आहे. कांहीं मुलांनीं 'साहसी प्रवासी' नांवाचे एक पुस्तक वाचलें आणि लग्नेच ठराविलें की जसें त्या पुस्तकांत लिहिलें आहे तसें करावयाचें. त्या पुस्तकांत वीस पंचवीस तरुण होते. हे देखील इकडून निकडून वीस-पंचवीस गोळा झाले. पुस्तकांत लिहिलें होतें की ते एका जंगलांत गेले. मग काय ? हे हि एका जंगलांत गेले. पुस्तकांत लिहिलें होतें की त्या मुलांना जंगलांत एक वाघ भेटला. आतां ह्या त्रिचान्यांनीं वाघ कोठून आणायचा ? शेवटीं त्यांच्यांत जे

बुद्धिमान् मुलगा होता तो म्हणाला 'अरे, आपण तर सुरवातीपासून च चूक केली आहे. आपण त्या मुलांची नकल करून पहात आहो. परंतु सर्व उलट मात्र होत आहे. तीं मुलें असैं मर्यादें पुस्तक वाचून थोडीं च निघालीं होतीं प्रवास करायला ? आपली तर सुरवातीस च चूक झाली !

तापर्यं हें कीं आपण चरित्राच्या सर्व घटनांचें अनुकरण करूं शकत नाहीं. इतिहासापासून फक्त गुण च घेतले पाहिजेत आणि धर्मापूर्वक त्यांचें स्मरण ठेवलें पाहिजे. पूर्जांच्या गुणांचें धर्मापूर्वक स्मरण हें च धाद होय. आजचें हें धाद मला पायन वाटतें.

टिळकांचा पहिला गुण कोणता होता ? टिळक जातीनें ब्राह्मण होणे. परंतु जे जातीनें ब्राह्मण नाहींत, ते देखील त्यांचें स्मरण करीत आहेत. टिळक महाराष्ट्राचे मराठे होते. परंतु पंजाबचे पंजाबी आणि बंगालचे बंगाली त्यांना पूज्य मानीत आहेत. हिंदुस्थान टिळकांचें ब्राह्मणच आणि त्यांचें मराठेपण सर्व कांहीं मिसरून गेला आहे. हा चमत्कार आहे. ह्यात रहस्य आहे. ह्यांत दुहेरी रहस्य आहे. ह्या चमत्कारांत टिळकांचा गुण तर आहे च, परंतु आपल्या पूर्जांच्या कर्मांच्या हि गुण आहे. जनतेचा एक गुण आणि टिळकांचा एक गुण ह्या दोघांच्या प्रमावानें हा चमत्कार झाला कीं ब्राह्मण आणि महाराष्ट्रीय असलेले टिळक भारतांत सर्व जातींमदून पूजिले जात आहेत. दोघांच्या हि गुणांमडे आपणाला लक्ष दिलें पाहिजे.

इधें मला अहिल्येच्या कथेची आठवण होणे. रामायणांत मला अहिल्येची कथा अतिशय आनटते. रामाचें चरित्र च धेन्ड आहे, आणि त्यांत ही कथा माझी फार च आनटती आहे. खोल विचार घेत्याम आज हि रामाचा अवतार झाला आहे. ही जी राम-लीला होत आहे, ह्यांत मी कोणता थरें भाग घ्यावा कोणत्या पात्राचा अभिनय कराय, ह्याचा मी विचार करूं लागलों. रामाच्या ह्या लीलेंत मी कोण होऊं ? लक्ष्मण वनूं ? नाहीं, नाहीं. लक्ष्मणाची ती जागृनि, ती भक्ति, मी घोटून आणूं ? तर पाय भरत

बनू ? नाही, भरताची कर्तव्य-दक्षता, जबाबदारीची जाणीव, त्याचा दयाळूपणा. आणि त्याग मी कुठून आणू ? हनुमानाचें तर नांव घेण्याची च हिंमत होत नाही. त्याची ती सेवा, ती निष्ठा, ती शक्ति मी कुठून आणू ? हनुमान् तर जणू रामाचें हृदय च आहे. तर मग कांटीं पुण्य नाहीं म्हणून रावण बनू ? अं हूं. रावण हि बनू शकत नाही. रावणाची उत्कटता, महत्त्व, महत्त्वाकांक्षा माझ्याजवळ कुठे आहे ? मग मी कोणतें सोंग घेऊं ? कोणत्या पात्रांचा अभिनय करूं ? असें एखादें पात्र नाहीं काय कीं जें मी बनू शकेन ? जटासु, शायरी हे तर सुसेवक होते. शेवटीं मला अहिल्या दिसली. अहिल्या तर दगड होऊन पडली होती.

अहिल्येचा अभिनय आपण करूं, जड दगड होऊन बसूं, धसा विचार केला. तितक्यांत ती अहिल्या म्हणाली, “साध्या रामायणांत सगळ्यांत तुच्छ जड-मूढ पात्र काय मी च आहे ? अरे बुद्धिमंता, अहिल्येचें पात्र सर्वांत निरुपद्रव आहे काय ? मरे, माझी कांहीं योग्यता च नाही काय ? अरे, रामाच्या चात्रेंत अयोध्येपासून रामेश्वरापर्यंत हजारों दगड होणे, त्यांचा कां नाही उद्धार झाला ? मी कांहीं नालायक दगड नाही. मी देखील गुणी दगड आहे !” अहिल्येचें म्हणणें मला पटलें. परंतु अहिल्येच्या दगडांत गुण असले तरी सर्व महिमा केवळ त्या दगडाचा नव्हता. तसा च सर्व महिमा रामाच्या चरणांचा हि नव्हता. अहिल्येसारखा दगड आणि रामाच्या चरणासारखे चरण या दोहोंचा संयोग पाहिजे. रामाच्या चरणांनीं दुसऱ्या दगडांचा उद्धार होऊं शकला नाही. आणि अहिल्येच्या दगडाचा हि दुसऱ्या कोणाच्या चरणांनीं उद्धार होऊं शकला नाही. झाला मी अहिल्या-रामन्याय म्हणतो. दोघांच्या मिलाफानें काम होतें. हा च न्याय टिळकांच्या दृष्टींतला हि लागू होतो. टिळकांचें ब्राह्मणत्व, महाराष्ट्रीयत्व इत्यादि सर्व भिसरून सारा हिंदुस्थान त्यांची पुण्य-स्मृति साजरी करतो. ह्या चमत्कारांत टिळकांचे गुण आणि जनतेचे गुण दोहोंचे हि स्थान आहे. ह्या चमत्काराचें दोन्ही कारणें आहेत.

काही गुण टिळकांचा आहे आणि काही त्यांना मानणाऱ्या सामान्य जनतेचा आहे. आपण हा गुणांचे जरा पृथक्करण करू.

टिळकांचा गुण हा होता की त्यांनी जे काही केलें त्यांत सर्व हिंदु-स्थानचा विचार केला. टिळकांच्या अस्थि मुंबईला पडल्या म्हणून तेथे त्यांच्या मूर्ति होतील. ते पुण्यांत राहिले म्हणून तेथे त्यांची स्मारक-मंडळें होतील. त्यांनी मराठेंत लिहिले म्हणून मराठी भाषेत त्यांची स्मारके होतील. परंतु टिळकांनी जेथे जे काही केलें, मग ते कोणत्या हि गांवी, कोणत्या हि भाषेत केले असो, ते सर्व हिंदुस्थानकरितां केलें. त्यांना हा अभिमान नव्हता की मी ब्राह्मण आहे, महाराष्ट्राचा आहे. त्यांच्यांत वेगळेपणाची, भेदाची भावना नव्हती. ते महाराष्ट्रांत होते तरी त्यांनी विचार केला हिंदुस्थानचा, ज्या अर्वाचीत महाराष्ट्रीय विभूतींनीं सर्व भारतवर्षाचा विचार केला, त्यांत टिळक एक होते. टिळकांनीं महाराष्ट्राला आपल्या शिक्षांत ठेवले आणि सर्व हिंदुस्थानकरितां ते छद्म राहिले. जो खरी सेवा करू इच्छितो त्याला ती सेवा काही मर्यादित स्थानीं च करावी लागेल. परंतु त्या मर्यादित स्थानीं राहून करण्यात येणाऱ्या सेवेमार्गे जी वृत्ति राहिल ती विशाल व्यापक आणि अमर्यादित असली पाहिजे. शालिग्राम मर्यादित आहे, परंतु त्यांत मी ज्या ईश्वराचे दर्शन करतो, तो सर्व महांद-व्यापी, स्थिर चर, जड-चेतन, सर्वांत निवास करणाराच आहे. तेव्हां तर ती वामनिक पूजा होऊ शकते ! 'जले स्थले तथा काष्ठे, विष्णुः पर्वत-मूर्धनि ।' त्या त्रिभुवन-व्यापक विष्णूला जर पुजारी शालिग्रामांत पाहणार नाहीं तर त्याची पूजा केरळ येथेपणा होईल. सेवा करण्यांत ही सुधी आहे, हें रहस्य आहे. आपल्या गांवांत राहून हि मी विश्वेश्वराची सेवा करू शकलों. दुसऱ्याला न रुढतां जी सेवा करण्यांत येते ती अनमोल असते.

मुकारामानें आपले देह गांव सोडले नाहीं. रामदास दहा गांवांत फिरले आणि सेवा करित राहिले, असें असले तरी दोघांच्या सेवेचें फळ एक

च आहे, अनंत आहे. बुद्धि जर व्यापक असेल तर लहान कामांतून हि अपार लाभ मिळू शकतो. सुदामदेव मूठभर च तांदूळ घेऊन गेले. परंतु त्या तांदुळांत प्रचंड शक्ति होती. सुदाम देवाची बुद्धि व्यापक होती. पुष्कळ मोठे काम करून हि कांहीं अभागी लोकांना फार च थोडे फळ मिळतें. परंतु सुदामदेव लहानशा कामापासून पुष्कळ मोठे फळ मिळवू शकले. ज्याची बुद्धि शुद्ध, निष्पाप, पवित्र, आणि समत्वयुक्त आहे, भक्तिमय आणि प्रेममय आहे, त्याने लहानशी क्रिया केली तरी तिचें फळ मोठे होतें, तिची किंमत पुष्कळ मोठी होते. हा एक महान् आध्यात्मिक सिद्धांत आहे. आईचें पत्र दोन शब्दांचें कां असेना, तें विलक्षण प्रभाव टाकतें. तें प्रेमाच्या शाईनें पवित्रतेच्या स्वच्छ कागदावर लिहिलेलें असतें. दुसरे एखादें याड किती हि पांडव्या स्वच्छ कागदावर लिहिलेलें असो, त्याच्या मुळांत निर्मल बुद्धि नसेल, जें कांहीं लिहिलें तें प्रेमांत ओतिलेलें नसेल, तर तें तारें याड व्यर्थ आहे !

ईश्वराच्या येथें 'कित्ती सेवा' हा प्रभ नाही, 'कशी सेवा' हा प्रभ आहे. टिळक अर्थांत बुद्धिमान्, विद्वान्, नाना शास्त्रांचे पंडित होते. त्यामुळें त्यांची सेवा अनेकांनी आणि फार मोठी आहे. परंतु टिळकांनीं जितकी मूल्यवान् सेवा केली, तितकीच मूल्यवान् सेवा एक खेडबळ सेवक हि करूं शकतो. टिळकांची सेवा विपुल आणि बहंगमी होती तरी हि त्यांच्या सेवेचें मूल्य आणि एका तुच्छ सेवकांच्या सेवेचें मूल्य सारखेंच असू शकतें. मात्र तुमच्या सेवेवर व्यापकतेचा शिक्का लागलेला असला पाहिजे. ही व्यापकता आजच्या कार्यकार्यामध्ये कमी प्रमाणांत दिसून येते. कुशल कार्यकर्ते आज संकुचित दृष्टीनें काम करीत असलेले दिसतात.

टिळकांमध्ये ही व्यापकता होती. मी भारतीय आहे, असो मुरवानी-पासून च त्यांची श्रुति होती. बंगालमध्ये चळवळ सुरू झाली. त्यांनीं धांवत जाऊन तीन मदत केली. बंगालला साथ देण्याकरितां महाराष्ट्राला उभे केले. स्वदेशीचा डंका वाजविला. बंगाल लढाईच्या मैदानांत उभा आहे तर आपण

हि गेलें च पाहिजे, जें घंगालचें दुःख तें महाराष्ट्राचें हि दुःख आहे, अशी व्यापकता, सार्वराष्ट्रीयता टिळकांमध्ये होती. म्हणून च पुण्याचे रहिवासी असून हि ते हिंदुस्थानचे प्राण बनले.

परंतु ह्याचें एक दुसरें हि कारण आहे. तें म्हणजे जनतेची विशेषता. टिळकांच्या गुणाबरोबर, जनतेच्या गुणाचें हि स्मरण केलें पाहिजे. कारण, टिळक स्वतःला जनतेच्या घरणाची धूळ समजत. जननेचे दोष, जनतेचा दुबळेपणा, जनतेच्या उणीवा, सर्व कांहीं जे आपलें च समजत. ते जनतेशीं एकरूप होऊन गेले होते. म्हणून जनतेच्या गुणांचें स्मरण हें टिळकांच्या गुणांचे च स्मरण आहे.

जनतेचा हा गुण आपण कसायलेला नाही. आपल्या महान्, पुण्यवान्, विशाल-दृष्टि पूर्वजांची तो देणगी आहे. हा गुण जणू काय आपण आपल्या आईच्या दुधाबरोबर च प्यालों आहोंत. त्या श्रेष्ठ पूर्वजांनी आपणाला हें शिकविलें आहे कीं मनुष्य कोणत्या प्रांताचा किंवा कोणत्या जातीचा आहे, हें पाहण्यागिऱ्जीं इतकें च पहा कीं तो घांगला आहे कीं नाही, तो भारतीय आहे किंवा नाही. त्यांनी आपणाला भारतवर्ष एक राष्ट्र आहे हें शिकविलें. इंग्रज येथें आले आणि त्यांनीं आम्हांला देशाभिमान शिकविला तेव्हां कोठें आम्हांला राष्ट्रीयता माहीत झाली, असें पुष्कळ लोक म्हणतात. परंतु हें म्हणणें चुकीचें आहे. एकराष्ट्रीयत्वाची भावना आपणाला आपल्या पुण्यवान पूर्वजांनीं च शिकविली आहे. त्यांच्या च वृत्तेन ती असाधारण देणगी आपणाला मिळाली आहे.

आपल्या राष्ट्र-ऋषींनीं 'दुर्लभं भारते जन्म' अशी शिकवण आपणाला दिली आहे. "दुर्लभं वंगेषु जन्म," "दुर्लभं गुजरेषु जन्म" असें ते म्हणाले नाहींत. काशींत गंगेच्या कांठार राहणारा भारतीय कोणत्या गोष्टीकरितां तळमळत असतो ? तो ह्याकरितां तळमळतो कीं काशीच्या गंगेची कावड

रामेश्वरावर नेऊन केव्हां खोलीन ? जणू काय काशी आणि रामेश्वर त्यांच्या घरांचे मागील आणि पुढील अंगण च आहे ! वास्तविक काशी आणि रामेश्वरामधे पंधराशे-मैलांचे अंतर आहे. परंतु तुम्हांला तुमच्या श्रेष्ठ ऋषींनी असें वैभव दिलें आहे कीं तुमचे अंगण पंधराशे मैलांचे झालें आहे. रामेश्वरला राहणारा भारतीय ह्याकरितां तळमळतो कीं रामेश्वरचे समुद्राचे पाणी काशी-विश्वेश्वराच्या मस्तकावर केव्हां घालीन ? तो रामेश्वरचे समुद्र-जल काशीला घेऊन जातो. कावेरीच्या किंवा गोदावरीच्या पाण्यांत स्नान करणारा देखील 'जय गंगे, हर गंगे,' असें च म्हणतो. गंगा फक्त काशीत च नाही, येथें हि आहे. ज्या भांड्यांत आपण स्वानाकरितां पाणी घेतों त्याला देखील 'गंगाळ' नांव दिलें आहे. किती व्यापक आणि पवित्र भावना आहे ही !

ही भावना आध्यात्मिक नाही, राष्ट्रीय आहे. आध्यात्मिक मनुष्य "दुर्लभं भारते जन्म" असें म्हणणार नाही. तो काहीं वेगळें च म्हणेल. गुरूरामानें म्हटलें आहे, 'मामुचा स्वदेश भुवनत्रयामध्ये चाम.' त्यांनीं आत्म्याची मर्यादा व्यापक केली. सर्व दरवाजे, सर्व रिळे तोडून आत्मा प्राप्त करून घेतला. गुरूरामासारख्या आध्यात्मिक रंगांत रंगलेल्या महापुरुषांनीं आपल्या आत्म्याला स्वैर संचार करूं दिला. "अणोरणीयान् महतो महीयान्" या भावनेनें प्रेरित होऊन सर्व भेदाभेदांना पार करून जे सर्वत्र चिन्मयतेचें दर्शन करूं शकतात, ते धन्य होत. लोक हि समजून गेले कीं हे सगळ्या विश्वाचे आहेत. ह्यांना काहीं सीमा नाही. परंतु "दुर्लभं भारते जन्म" ही ऋषींची कवचना आध्यात्मिक नाही, राष्ट्रीय आहे.

वाल्मीकीनें आपल्या रामायणाच्या प्रारंभीच्या श्लोकांत रामाचें गुण-चर्जन केलें आहे. रामाचें गुण-गान करताना राम कसा होता ह्याचें ते वर्णन करतात, 'समुद्र इव गांभीर्यं स्थैर्यं च हिमाग्रनिव'. स्थिरता उत्तरेच्या हिमालया-सारखी आणि गांभीर्यं दक्षिणेच्या समुद्रासारखें. पहा, कशी विनाल उपमा आहे ! एका आसांत हिमालयापामून तों थेट कन्याकुमारीपर्यंतचें दर्शन त्यांनीं

करविले. पांच मैल उंच पर्वत आणि पांच मैल खोल सागर दोन्ही एकदम दाखविले. म्हणून च तर रामायण राष्ट्रीय काव्य झाले आहे. वाल्मीकीच्या रोमारोमांत राष्ट्रीयत्व भरलेले होते. आणि म्हणून च ते सार्वराष्ट्रीय रामायण रचू शकले. रामायण जितके महाराष्ट्रांत प्रिय आहे तितके च मद्रासमध्ये, केरळमध्ये हि प्रिय आहे.

इंग्रज किंवा पाश्चात्य इतिहासकार म्हणतात कीं तुम्ही आपसांत लढत होतां, अंतःस्थ कलह करीत होतां. आपसांत लढणे वाईट आहे, हें मी हि मानतां. परंतु हा दोष मान्य करून हि मला ह्या आरोपाचा अभिमान घाटतो. आम्ही लढलो परंतु आपसांत लढलो. ह्याचा अर्थ हा झाला कीं आम्ही एक आहोत ही गोष्ट ह्या इतिहासकारांना हि मंजूर आहे. एखादा लहानसा मानव-समुदाय शेखी मिरवू लागला कीं 'आमच्यांत एकी आहे, आपसांत फूट नाही' तर त्यात विशेष बद्दादुरी आहे काय? समजा कीं. मी माझ्या राष्ट्राची 'माझे राष्ट्र म्हणजे माझे शरीर' इतकी च संकुचित व्याख्या केली, तर आपसांत कधीं शुद्ध च होणार नाही. होय, मीं च आपल्या सोळांत चटकन एक धापड मारून घेतली तर ती लढाई होईल खरी! परंतु 'मी च माझे राष्ट्र आहे' अशी व्याख्या करून मी आपल्या भावाशी, आईशी, कोणाशी हि भांडलो तरी ती आपसांतील लढाई होणार नाही. कारण मी तर आपल्या साडे तीन हात शरीराला च आपले राष्ट्र मानले आहे. सारांश, आपण आपसांत लढलो हा आरोप खरा आहे. परंतु तो अभिमानास्पद हि आहे. कारण ह्या आरोपांत च आरोप करणाऱ्याने हे मान्य केले आहे की आपण एक आहोत, आपले राष्ट्र एक आहे महाराष्ट्राचे पंजाब, गुजरात, बंगाल यांच्या केऱ्या तरी एक राष्ट्रीयत्वाची, आपलेपणाची, भावना नष्ट झाली नाही.

जननेच्या ह्या गुणामुळे टिळक सर्व प्रांतांना प्रिय आणि पूज्य झाले. टिळक, गांधी तर अलौकिक पुत्र आहेत. सर्व प्रांतांच्याची पूजा करणील च, परंतु राजगोपाचार्य, जमनालालजी साधारण मनुष्य आहेत. परंतु लोकां

देखील सर्व प्रांतांत प्रतिष्ठा आहे. पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक त्यांचा आदर करतात. आपणाला पत्ता असो किंवा नसो परंतु एक-नाट्यीयत्वाचा हा महान् गुण आपल्या रक्तांत एकजीव झाला आहे. आज टिळकांचें स्मरण सर्वत्र केलें जाईल. ते जाह्यण आणि महाराष्ट्रीय असले तरी सर्व लोक सर्व ठिकाणीं त्यांची पूजा करतील. कारण टिळकांची दृष्टि व्यापक होती. ते सर्व हिंदुस्थानशीं एकरूप झाले होते. ही विशेषता टिळकांची आहे. हिंदी जनता प्रान्ता-भिमान इत्यादि गोष्टींकडे लक्ष न देतां गुण ओळखते. भारतीय जनतेचा गुण हा आहे. ह्या दोघांच्या गुणांचा हा चमत्कार आहे कीं टिळकांचें सर्वत्र आणि सर्व लोक स्मरण करीत आहेत. एका च आंग्पाच्या कोईपासून झाड, फांघा, मोहोर, आंबे उत्पन्न होतात त्या प्रमाणें एका च भारत-मातेचे बाह्यतः वेगवेगळे पुत्र दिसतात. कोणी श्रेष्ठी, कोणी प्रेमळ. गोड आणि मऊ आंबे ज्या कोईपासून निर्माण होतात त्याच कोईपासून खोड देखील निर्माण होतें. ह्याप्रमाणें आपण धरून किती हि भिन्न दिसत असलों तरी एका च भारतमातेचीं लेकरें आहेत हें विसरतां कामा नये. हें लक्षांत देवून प्रेमभाव वाढवून सेवकांनीं सेवेकरितां तयार झालें पाहिजे. टिळकांनीं अशी च सेवा केली. तुम्ही हि तशी कराल अशी नाशा आहे.

: २१ :

सत्ता आणि सेवा

संस्कृतामधें 'सत्ता' या अर्थाचा चांगलासा शब्द नाही. कृत्रिम शब्द आहेत, पण सिध्दशब्द नाही. सत्ता हा हि शब्द संस्कृत आहे. पण त्याचा अर्थ संस्कृतांत अस्तित्व इतकाच होतो. अस्तित्व हें ज्याचें त्याच्या ठिकाणी च असतें. माझे अस्तित्व माझ्या ठिकाणी, जगाचें अस्तित्व जगाच्या ठिकाणी. एखादी दुसऱ्यावर सत्ता हा एक शोधच आहे.

ही सत्ता आली कोठून ? तिचें अधिष्ठान काय ? आईची मुलावर सत्ता चालते. कारण मुलगा असमर्थ आहे. अनन्यगतिक आहे. पण मुलाची हि आईवर सत्ता चालते. कारण, तशी सत्ता चालवून घेणें तिला आपडतें. आई असमर्थ नाही.

आईची मुलावर सत्ता चालते ती मुलाला आवडते. बळवंताची दुर्यलावर सत्ता चालली तरी ती त्या दुर्यलाला आपडते असें नाही. तो लाचारीची असते. लाचारीची सत्ता आणि आवडणारी सत्ता या अगदीं वेगवेगळ्या आहेत आणि त्या दर्शविण्यासाठीं वेगळ्या शब्दांची गरज आहे.

तसे शब्द आज आपल्यापाशीं नाहीत. म्हणून एकीला आपण बळाची सत्ता म्हणूं. दुसरीला सेवेची सत्ता म्हणूं. सेवेची सत्ता घरोघरीं चालत आहे. पण समाजांत मात्र बळाची सत्ता आजपर्यंत शिरजोर राहिली आहे.

तिची लोकांनीं देवता बनविली आहे, आणि शक्ति या नांवाने ती पूजिली जाते. सेवा हि थोडी-फार ती करते, पण शक्ति म्हणून मिरवते, ,

सेवेची देवता मात्र अजून कोणीं बनविलेली दिसत नाही. घराबाहेर-समाजांत सेवा झाली नाही असें नाही. पण देवता म्हणून ती प्रतिष्ठिली नाही. कारण उघड च आहे. सेवा च जर देवता झाली तर तिची सेवा कोण करणार ?

वस्तु-स्थिति अशी आहे कीं विद्या, शक्ति, लक्ष्मी ज्या देवता बनून बसल्या आहेत, त्या सर्व सेविका होण्यास योग्य आहेत. आणि सेवा ही च खरी देवता आहे. विद्या, शक्ति, लक्ष्मी तिन्ही सेवेला वाहिलेल्या असल्या पाहिजेत. सेवेच्या दासी होऊन राहण्यामधें च त्यांचें देवतापण आहे. ती दासीपणा त्यांनीं सोडला म्हणजे त्या देवता न राहतां राक्षसिणी बनतात. आज त्या तशा च बनल्या आहेत.

आज लक्ष्मी कमळाला पायाखालीं मिरविते. सरस्वती सतार चानवते, पुस्तक बाचीत बसते किंवा मोराशां खेळते. शक्ति हत्यारांनीं सजते आणि दुर्बळांचे धडि धेते. अशा देवतांचे देव्हारे आजवर जगांत चालले आहेत आणि समयाच्या भाषेत “थोरली देवता” चोरीला गेली आहे.

विद्या, लक्ष्मी, शक्ति अपुऱ्या पडल्या म्हणून आतां लोकांनीं व्यवस्था-देवी, संघटना-देवी इत्यादि नव्या देवता शोधून काढल्या आहेत. आश्रमा-पासून लष्करापर्यंत, सर्वत्र शिस्तीचा बोलबाला चालला आहे. कवायतींत शिस्त पाहिजे. शिक्षणांत शिस्त पाहिजे. भक्तींत हि शिस्त पाहिजे.

मावार्थ इतका च आहे, मुख्य देवता हरबल्यामुळे मायावी देवतांनीं जोर केला आहे. सूर्य लोपला कीं नक्षत्रांनीं नाचलें च पाहिजे !

आतां तर या देवता निजावलंबी बनल्या आहेत. “त्याच्यासाठीं च में” याचें नांव निजावलंबन. कंजूस म्हणतो पैशासाठीं च पैसा. रच्येसाठीं

नव्हे. सेवेसाठीं तर नव्हे च. साहित्यिक म्हणतो, साहित्यासाठीं साहित्य. जीवनासाठीं नव्हे. कलावान् म्हणतो, कलेसाठीं कला. त्याला माहीत नाही कीं ती असते काळासाठीं. काळ तिला खाऊन टाकतो. सेवेसाठीं वापरली असती तर सदुपयोग झाला असता.

सत्तावादी म्हणतात, सत्ता ही शासनकर्ती देवता आहे. तिच्यासाठी च ती आहे. सत्ता मिळविण्यासाठीं सेवा केली तरी चालेल, सत्ता टिकविण्यासाठीं हि सेवा करायला हरकत नाही. पण सत्ता स्वयं-भू आहे.

सर्व साम्राज्यवाद्यांचें याभिपयावर एक मत झालेलें दिसतें.

[मराठी हरिजन, ता. २३-२-१९४७]

: २२ :

शिक्षणाचें सूत्र

मनूचें एक वाक्य आहे, 'मुलाला सोळावें वर्ष लागलें म्हणजे त्याच्याशीं मित्रासारखें वागावें.' मी या वाक्याचा असा अर्थ समजतो कीं सोळा वर्षांनंतर जीवनाची जबाबदारी मुलांनें उचलली पाहिजे. मित्राला आपण सल्ला देतो, धेळेवर मदत करतो, पण त्याच्या जीवनाचा भार त्याच्यावरच असतो.

जीवनाचा भार हा एरोसर भारच नाही. तो उपकार आहे. पण तो उपकार घाटण्यासारखें समर्थ शिक्षण मिळायला पाहिजे. असें शिक्षण सोळा वर्षांच्या वयापर्यंत मुलाला आई-वार्पांकडून मिळालें पाहिजे. आई-वार्पांकडून म्हणजेच समाजाकडून. अशी शिक्षणाची सोय हरेक मुलाबाबत समाजांनें केली पाहिजे. त्या पुढे त्याचें शिक्षण त्याने आपल्या कमाईनें मिळविलें पाहिजे.

मनूच्या वाक्याचा असा हि अर्थ होतो कीं सोळाव्या वर्षावार्पां मुलावर जीवनाची संपूर्ण जबाबदारी टाकणें उचित नाही. तोंपर्यंत मुलाला जीवनच नाही असा याचा अर्थ नाही. परंतु त्याचा भार त्याच्या घर नाही. त्या वयांत आपला भार आपण उचलण्यासाठीं त्यानें हवें हवें तयार व्हायलाचें आहे. हा तयार होण्यालाच शिक्षण म्हणतात.

मनूचें वाक्य मीं शब्द-प्रमाण म्हणून मांडलेलें नाहीं. मनु म्हणून कोणी माणूस नाही. समाजाच्या हजारों वर्षांच्या अनुभवाला मनु म्हणतात.

दशरथापाशीं विश्वामित्र यज्ञ-रक्षणासाठी रामाची भागणी करायला आला. दशरथ म्हणाला, “ऊन पोटदश-वर्षां मे रामो राजीव-लोचनः” राम अजून सोळा वर्षांचा झाला नाही. त्याला एवढ्या जबाबदारीच्या कामासाठी मी कसा देऊं ? सोळा वर्षे संपलेली असतील तर दशरथाची तक्रार नव्हती. वसिष्ठांनीं त्याला समजावून सांगितलें, ‘विश्वामित्राच्या संरक्षणाखालीं हें काम होणार आहे. ती एक शिक्षण-योजना च आहे.’ तेव्हां दशरथाची समजूत पटली.

दशरथाची ही समजूत च मनूच्या वाक्यांत आहे. अलीकडच्या शिक्षण-कैविदांनीं हि ती मान्य केली आहे. चौदा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत सात वर्षांची शिक्षण-योजना ‘नई तालीम’ चाल्यांनीं आंखली आहे. चौदा वर्षे पूर्ण नसलेल्या मुलाला फॅक्टरींत काम देऊं नये असें सुधारलेल्या देशांत घायवे आहेत. मनु एक वर्ष या लोकांच्या पुढें आहे. तो पंधरा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मुलांना फॅक्टरींत जाऊं देणार नाहीं. आणि सोळावें वर्ष लागल्यानंतर मुलांना कॉलेजांत कालक्षय करूं देणार नाहीं. “मग तुमच्या या योजनेनुसार फाय कॉलेजें ओस पडायचीं ? मग देशाची उन्नति कशी होणार ? ” कॉलेजें ओस पडायचीं नाहींत, गजबजून जावयाचीं आहेत गरीबांचीं मुलें हि त्यांत दाखल व्हावयाची आहेत. जो तो निज-परिश्रमानें ज्ञान-रूप अन्न आणि अन्न-रूप ज्ञान कमावीत आहे, दोन हातांनीं पोटचें आणि दोन डोळ्यांनीं बुद्धीचें भरण होत आहे, ज्ञान आणि कर्म हा भेद मावळला आहे, असा देखावा त्या कॉलेजांत दिसेल. मुलांना फी नाही, योर्किंगचा चार्ज नाही, अभ्यासकाला पगार नाही. उद्योगालय, पुस्तकालय, प्रयोगालय एवढीं सरकारनें सज्यूत दिलीं आहेत. शाळेला सुट्टी नाही. कारण रंधन कुणाला माहीत च नाही.

आजच्या कॉलेजांत गरीबाची सोय च नाही. चार-दोन गरीबांच्या मुलांना मेहरपानांनीं माफी मिळायची. आमचें कॉलेज सव्यांना मोफळें. धीमतराच्या मुलांना इतके कष्ट शेषत नाहीत, म्हणून एसाद तासाच्या धमाची माफी

द्यावी लागल्यास ती गोष्ट घेगळी. परंतु ती दीनता च ठरायची. म्हणून कोणी अभिमानी मुलगा ती सहसा कवळ करायचा नाही.

आज तर शेतीचें कॉलेज हि शहरांत निघतें. मॅट्रिक झाल्याशिवाय तिथें प्रवेश नाही. मुलाला थंडी-वाऱ्यांत, उन्हा-पावसांत काम करण्याची शक्ति उरलेली नाही अशी खात्री झाल्याशिवाय शेतकी-कॉलेजांत प्रवेश नाही, असा याचा अर्थ आहे. कारण आजच्या पद्धतीप्रमाणें मॅट्रिक पास होण्याचा दुसरा मतलब च नाही. प्रोफेसर आणि विद्यार्थी लुच्चीं-बाकांवर बसून शेतीचें ज्ञान-मिळविणार ! प्रयोगादाखल शेती नाममात्र असायची. जबाबदारी तिची मजुरांवर च. यांनीं प्रयोग करायचा ! मुलाच्या सर्चा-साठीं बापाला दरसाल पंचवीस एकर जमीनीचें उत्पन्न दिल्याशिवाय पूर्ति द्यावयाची नाही.

, आरंभिक शिक्षण संपल्यानंतरच्या उच्च शिक्षणाचा कार्यक्रम काय असावा यासंबंधी चर्चा चालली होती. मीं सुचवलों, मुलांनीं सदा ताल परिश्रम करून धंगमेहनतीनें रोटी कमवावी आणि दोन तास तत्परिपोषक ज्ञान-विज्ञान त्यांना घावें. मुलांचा सर्व शाळें हि करूं नये, आई-बापांनीं हि करूं नये. मग तीं मुलें गरिबांचें असोत वा श्रीमंतांचें असोत. त्यांतून च खरे प्रयोग होतील, आणि देश पुढें जाईल.

आज मनुष्याच्या वाक्याचे दोन्ही अर्थ आम्हीं नाहींसे केले आहेत. असंख्य दरिद्री मुलांना भाकरीसाठीं राधावें लागत आहे. रावून सुद्धां त्यांना भाकर मिळत नाही. शिक्षण तर नाहीं च नाही. उलट याजूनें, पंचवीस पंचवीस घपें पर्यंत मार-भूत शिक्षणाचे चोचले चालले आहेत. काम न करतां पेटीभर कमावण्याची चिंता लागली आहे. करोडोंना काम करून पोटभर मिळत नाही. 'सोळा घपें पर्यंत स्वाग्रलंघनाचें शिक्षण, सोळा घपांनंतर स्वाग्रलंघनानें शिक्षण.' हें सूत्र स्वीकारून तदनुसार शिक्षण-योजना केल्याशिवाय या दुहेरी दुर्गंता-कून सुटका होणार नाही.

: २३ :

क्रांति करायची तर अजून बाकी आहे *

माझ्या परम प्रिय मित्रांनो,

तुमच्या या प्रांतांत मला पंचवीस वर्षे झालीं परंतु तुमच्यासमोर घोलण्याचा इतक्या वर्षांनंतर हा पहिलाच प्रसंग आहे. 'भाऊ भाऊ दोजारीं भेट नाहीं संसारीं,' तसें तुम्ही आम्ही इतक्या जवळ असून हि मी घोलण्यास येऊं शकलों नाहीं. कारण, मी असतो कामामध्यें मग्न, आणि घोलणारे लोक पुष्कळ आहेत. म्हणून घोलण्याचें मी शक्यतोवर टाळतो. लोक म्हणतात, "तुम्हांला घोलतां येतें, पण तुम्ही घोलत कां नाहीं?" मी म्हणतो "घोलतां येतें म्हणूनच घोलत नाहीं, घोलतां येत नसतें तर पुष्कळ घोललों असतो." ते म्हणतात "तुम्हीं घोललें पाहिजे." मी म्हणतो "माझी एक दार्त आहे. तुम्ही बोलायचें थंड करा, मग मी घोलतो"

आपण विचार घेला तर आपणांस दिसून येईल कीं हिंदुस्थानला पूर्वी कधीं नव्हती इतकी कामाची जरूर आज आहे. आज आपल्या हातांत सत्ता झाली आहे असें आपण म्हणतो. परंतु खरी सत्ता अजून आली नाहीं. आपण फक्त स्वराज्याच्या मार्गावर आलों आहोंत. हातांत सत्ता आल्याबरोबर पुष्कळ भयें निर्माण होनात. हीं भयें जर टाळावचीं असतील तर निरंतर सेवा करीत राहिलें पाहिजे. काँग्रेसचा असा दावा होताच आहे कीं काँग्रेसला स्वराज्य गरीब लोकांकरितां पाहिजे. गरीब लोकांकरितां दावा करणारी व शगाडणारी काँग्रेससारंगी संस्था जगभर दुसरी नाहीं. आणि जर काँग्रेसचा पयला मोठा

* वनरावजीस महाराजी-सेवा-मंडळाच्या शस्त्रे उद्घाटन करणांवा दिलें भासन.

दावा आहे तर तो खरा करून दाखवायची आज फार आवश्यकता आहे. आज अशी स्थिति आहे कीं नद्या ज्याप्रमाणें घारी वाजूनीं वाहतात व जिकडे, सोली असेल तिकडे घावतात तसें च जनतेच्या सेवकांनीं घारी वाजूनें सेवा करावयास घावले पाहिजे. तसें जर केलें नाहीं तर जनता निरकुश होईल. कार्यकर्ते बाळसावतील हें सगळें सेवेनें च टळणारें आहे सेवेशिवाय हे दोष दूर होऊ शकणार नाहींत.

सर्वसामान्य लोक निरकुश होतील या भाश्या म्हणण्याचें प्रत्यंतर आता च सर्वत्र दिसू लागलें आहे किती थोड्या थोड्या गोष्टींवर सप होऊं लागले आहेत? यांत नवल घाटण्यासारखें काहीं च नाहीं अनेक शतकें दबलेली जनता यापेक्षा ज्यास्त उच्चृष्टल झाली नाहीं हें च नवल आहे सेवेनें च हें दबू शकते दगे मारामाया थाबवायला सेवेशिवाय दुसरा इराज नाही.

काँग्रेसचा दावा आहे कीं आम्हाला ग्रामराज्य स्थापनायचें आहे गावाना सघटित, स्वावलंबी करायचें आहे असें जर आहे तर आज एक हि माणूस उपाशी राहणार नाहीं अशी बाळनी प्यायला पाहिजे गात्रची सफाई, वैधील शिक्षण, आरोग्य, या सर्वां गोष्टींकडे कोण लक्ष पुरवील? जर आपण अशी वृत्ति ठेवू कीं सरकार सर्व करील तर तें खोटें आहे सरकारजवळ जा सत्ता थाली आहे तीवर विसवून राहू तर आपण पराजित होऊ म्हणून आपल्याला आधीं स्वावलंबी बनलें पाहिजे ज्यावेळीं सत्ता नव्हती त्यावेळीं खेडोपाडी जाऊन काम करण्यात तुम्हाला अनेक अडथळे निर्माण होत असत आज सरकार तुमचे आहे म्हणून खेड्याच्या जनतेला सांगायला हवें कीं “ गावानो साता तुम्ही आपले स्वतंत्र सरकार बनवा तुमचा न्याय तुम्ही च द्या तुमचे शिक्षण तुम्ही च सांभाळायला हवें तुमच्या गात्रचा सर्व कारभार तुम्हाला च बघायला हवा ”

कोणी म्हणतात, मी जेलमध्यें गेलो, मला निवडून का देत नाहीं? मी अमुक अमुक केलें, मला मला अमुक जागा का दिली जात नाहीं? अशा रीतीने आपण आपला हक्क दाखविला व तो उपभोगण्याची वृत्ति दाखविली, तर क्षयाला सुरवात झाली च समजा. किंचित त्यागाचें जर भोग-बुद्धि वाढते

असेल तर स्वराज्य टिकणार नाही. आम्हांला फक्त हे धामचेंच स्वातंत्र्य टिकवायचें आहे असें नाही, तर जगाचें स्वातंत्र्य सिद्ध करावयाचें आहे. झेंडा-गीतांत म्हणतो त्याप्रमाणें विश्व-विजय करायचा आहे. म्हणजे सगळ्या जगांत एक देखील राष्ट्र गुलाम राहणार नाही अस करावयाचें आहे. जोंपर्यंत तसें होत नाही, तोपर्यंत आपलें कार्य हि पूर्ण झालें असें होत नाही आणि हें जर सर्व करावयाचें आहे तर कार्यकर्ते आळसावून चालायचें नाही. आणि म्हणून मी म्हणालों की आज सेवा करण्याची वेळ आहे. ज्याला ज्याला तळमळ आहे त्यानें आपापल्या परी होईल ती सेवा करण्यास जनतेकडे धांव घेतली पाहिजे.

एका माणसानें मला एकदां विचारलें, “आम्ही गृहस्थ बाहोंत आम्हांला विशेष तर कांही करणें शक्य नाही. परंतु घरांत राहून काय करतां येऊं शकेल सांगा.” मी म्हणालों, “घरांत राहून काय करतां येईल तें घ सांगतो. घरांत एक हरिजन मुलगा ठेवा. तुम्हांला तीन मुलें आहेत त्या पैकीं चार समजा. चार असते तर काय टाकून दिलें असतें ? ते गृहस्थ म्हणाले, “परंतु मग लोक गांवांत राहूं देणार नाहीत.” मी म्हणालों, “तेंच तर करावयाचें आहे. झालाच तर क्रांति म्हणतात.” घरापासून सुरू करून समाजाच्या पातळीपर्यंत पोचूं शकेल अशी चळवळ आम्हीं करायला हवी. लोक म्हणतात, “आमच्या मनांत अस्पृश्यता नाही.” मी म्हणतो— “तुमच्या मनाला पुसतो कोण ? तुम्ही घरांत हरिजन ठेवतां का ? ” तर ते म्हणतात, “घरांत आईला जमत नाही.” मी म्हणतो, “आई ज्या ठिकाणीं हरिजनाला यसूं देईल त्या ठिकाणीं तूं बैस.” खरी गोष्ट अशी आहे कीं हा टाळण्याचा प्रयत्न असतो.

विद्यार्थी मला नेहमीं म्हणतात, “आम्हांला क्रांतिकारी कार्यक्रम पाहिजे” मी म्हणतो, “काय गीत रचून देऊं, म्हणजे क्रांतिकारी कार्यक्रम होईल ? ” जर विद्यार्थ्यांनीं मनावर घेतलें तर ते पुष्कळ करूं शकतील. हिंदुस्थानची गरीब जनता तापलेल्या जमिनीप्रमाणें तप्त झाली आहे. ती पावसाप्रमाणेंच सेवकांची वाट बघत आहे. लोक मला म्हणतात, “जनता

कांतायला तयार नाही.' भाक्षा अनुभव निराळा आहे. मीं एका कार्यकर्त्याला गांवांत पाठविला. सर्वांनीं सभा घेतली. ठराव केला कीं आम्हांला आमच्या गांवांत च कपडा तयार करावयाचा आहे, म्हणून कांतणें शिकविण्याची व विणण्याची सोय हवी. ठराव करून थांबले नाहीत. तर सर्वांच्या सहा घेऊन माझ्याकडे पाठविल्या. जनतेपाशीं तुम्ही पांचा, ती तुमची वाट बघत आहे. माझ्याजवळ जेवढी कळकळ आहे ती एकवटून मला तुम्हांला सांगायचें आहे कीं जर खरोखर स्वराज्य आलें असेल, तर सूर्योदय झाल्यावर पर्क्षा जसे गोळा होतात तसें च स्वराज्याच्या सूर्योदयानंतर कार्यकर्ते हि गोळा होऊं लागतील, लोक तुमचें म्हणणें ऐकतील व मग क्रांति सहज होऊन जाईल. आज क्रांति झालेली नाही. क्रांति करायची तर अजून बाकी आहे !

[मराठी हरिजन, ता. ६ ऑक्टोबर १९४६]

: २४ :

स्त्री-पुरुष-अभेद *

ह्या परिपदेचा अभ्यक्ष होण्याविषयी जेव्हां मला सांगण्यांत आले तेव्हां मी तो गोष्ट टाळू शकलो नाहीं- कारण की महिलाश्रमाशी माझा भगदीं आरंभापासून संबंध आहे. परंतु टाळण्याची दानत तर होती च आणि ती अशामुळे की आजकाल मी मजूर झालो आहे. कदाचित् या च कारणामुळे असेल, माझी बोलण्याची शक्ति कमी झाली आहे. तरी पण मी येथे आलो आहे आणि तुम्हा सर्वांना पाहून मला आनंद होत आहे. आजची परिस्थिति लक्षात घेता महिलाश्रमाच्या अधिकाऱ्यांनी ही परिपद भगदीं योग्य वेळीं बोलविली आहे, असे म्हणण्यास हरकत नाहीं.

जेव्हां मी येथे येण्याचे कवूक केले तेव्हां मी विचार करूं लागलो की स्त्रियांच्या संबंधीं खास असे काय सांगावे. तेव्हां मला असे कांहीं सुचले नाहीं. मी विचार केला, मला कां सुचले नाहीं त्याचे कारण तुम्हांला समजावून सांगावे. कदाचित् तो च माझ्या व्याख्यानाला उपयुक्त विषय होईल. मला कांहीं च सुचले नाहीं, याचे कारण असे की स्त्री-पुरुषांत भेद करण्याची वृत्ति च माझ्यात नाही. मी असे मानतो की सामाजिक, कौटुंबिक व राजकीय हक्क च कर्तव्य ही पुरपांची जितकी आहेत तितकी च स्त्रियांची हि आहेत. दोघांचा हि आर्थिक अधिकार समान आहे आणि नैतिक योग्यता देखील सारखी च आहे. दोघांचे शिक्षण एकत्र झाले पाहिजे आणि शिक्षणाचे विषय हि

* ता. १२-१-४७ ला महिलाश्रमच्या नादिकोत्तमवाच्या वेळीं भरलेल्या महिला-सरधा-समेलनात अभ्यक्षपदावरून दिलेले प्रारंभिक भाषण.

सारखे च असले पाहिजेत. स्त्री-पुरुषांत जो भेद आहे तो बाह्य आहे, मूलभूत नाही. मला माहीत आहे की याहून भिन्न असा हि एक विचार-प्रवाह आहे. परंतु मी माझे विचार तुमच्या पुढे मांडीत आहे. स्त्री आणि पुरुष दोघांत हि एक च मानव-आत्मा वास करीत आहे. म्हणून बाह्य भेद असले तरी त्यांना महत्त्व देण्याची आवश्यकता नाही. बाह्य भेदामुळे कार्य-क्षेत्रांत कांहीं फरक होणे स्वाभाविक आहे. परंतु एवढा च मुळे आज आम्ही दोघांत जे भेद-भाव केले आहेत ते समर्थनीय नाहीत.

हिंदुस्थानच्या मध्यकालीन इतिहासांत कांहीं विचारक असे निघाले की ज्यांनी स्त्री-पुरुषांतील भेद मौलिक आहे, असे मानले. परंतु ह्याला आधार केवळ त्यांची कवित्व-शक्ति होय. सृष्टीचे निरीक्षण करता करतां सांख्यांना दोन तांचे सांपडले. एक विविध-रूप-धारी जड, दुसरे एकरस चेतन. एकाला त्यांनी “प्रकृति” असे नांव दिले आणि दुसऱ्याला “पुरुष”. दोघांच्या संयोगाने संसार चालतो आहे. प्रकृति शब्द स्त्री-लिंग आहे आणि पुरुष पुंलिंग. या द्वाव्दिक लिंग-भेदाचा उपयोग करून कवींनी सांगितले की स्त्री प्रकृति-तत्त्वाचे प्रतिनिधित्व करते, आणि पुरुष पुरुष-तत्त्वाचे. कांहीं विचारकांनी याला गंभीर स्वरूप दिले, आणि असे मानले की स्त्री संसारासक्त असते, तिला मोक्षाचा हि अधिकार नाही. मोक्षाचा अधिकारी फक्त पुरुष च होऊ शकतो. खोला मोक्ष पाहिजे असेल तर दुसऱ्या जन्मी तिने पुरुष झाले पाहिजे. प्रकृति शब्द स्त्री-लिंग च पुरुष शब्द पुंलिंग ह्या शिवाय ह्या विचारकांच्या अशा प्रकारच्या विचार-सिद्धीला इतर कोणता हि आधार नव्हता. त्यांनी विकृत धादे च काव्य-शक्ति हा आधार होता असे फार तर म्हणावे. परंतु सांख्यांनी तर प्रकृतीला प्रधान हि म्हटले आहे. आणि प्रधान शब्द तर पुंलिंग आहे.

यस्तुतः स्त्री-पुरुषांत एक च पुरुष-तत्त्व-जें चेतन आहे—समान रूपाने भरलेले आहे. आणि दोघांचे हि शरीर एका च प्रकृति-तत्त्वाचे घडलेले आहे. संसारासक्त किंवा संसार-बंधन दोघांचे हि समान आहे. आणि

मोक्षाचा अधिकार हि दोघांचा समान आहे. परंतु काव्य-शक्ति कोठपर्यंत अनयं करूं शकतें याचें 'प्रकृति' 'पुरुष' शब्द एक उदाहरण होऊन चसलें आहे.

संस्कृत काव्यांत मीं असें वाचलें कीं दमयंतीच्या महालांत वायूला हि प्रवेश नव्हता. कां? एवढ्या च सार्थीं कीं वायु पुंलिंग आहे. मग पर-पुरुषाला दमयंतीच्या महालांत स्थान कसें भस्मू शकणार? दमयंती विचारी केव्हां च मरून सुटली. परंतु जेव्हां मीं हें वाचलें तेव्हां विचान्या दमयंतीची काय दशा झाली असेल या विचारानें मीं अगदीं व्याकुळ झालों. परंतु नंतर थोड्या वेळानें माझे मन निर्दिष्ट झालें. कारण माझ्या लक्षांत आलें कीं दमयंतीच्या महालांत वायु जाऊ शकत नसेल, पण हवा तर जरूर जात असेल. कारण हवा शब्द स्त्री-लिंग आहे. असा आहे हा शब्दांचा महिमा!

स्त्री संसारासक्त आणि पुरुष मोक्षप्रवण य विरक्त आहे, असें मानणान्या या विचार-प्रवाहापासून भिन्न असा दुसरा हि एक विचार-प्रवाह चालत आला आहे. तो असा : "स्त्री पुरुषाहून भेष्ट आहे. तिच्यांत दयाभाव स्वभावतः च अधिक असतो. मुलांचें शिक्षण, समाज-शासन स्त्रियांच्या हातीं सोंपविण्यांत आलें, तर आईसक समाजरचना मुलभतेनें सिद्ध होईल." या सर्व कार्यांत स्त्रियांनीं भाग घ्यावा असें तर मीं देखील इच्छितों. आज पर्यंत हीं कामें सामान्यतः पुरुष च करीत आले आहेत. म्हणून स्त्रियांचा प्रवेश त्यांत शाब्द्यास त्या कार्यांना एक प्रकारचा तजेला येईल, असें हि मीं मानतों. परंतु हे नवे विचारक म्हणतात तसें मात्र मीं समजत नाहीं. कारण दया आदि गुण कोणत्या हि जातीचे किंवा लिंगाचे आश्रित नाहींत. घाह्य उपाधींमुळें गुणांच्या प्रकाशनांत, त्यांच्या प्रगट होण्याच्या पद्धतींत, फरक होऊं शकेल परंतु दोघांच्या गुणांत च फरक आहे असें मानणें विचार च अनुभव दोघांच्या हि विरुद्ध आहे.

परंतु भेद मानणारे गुणामध्ये भेद मानतात इतकें च नव्हे, तर दोघांच्या प्रगट शक्तींत हि फरक आहे, असें मानतात. कांहीं म्हणतात कीं

स्त्रियांना काव्य अनुकूल आहे, शणित प्रतिकूल. पुरुशांत पराक्रमशीलता अधिक असते. त्यांच्या बुद्धीची ग्रहण-शक्ति च स्वभाव ह्यांना अनुकूल असे 'च' अध्ययनाचे विषय असले पाहिजेत. या च प्रमाणे स्त्रियांत सौंदर्य-भावना, करुणा इत्यादि मृदु वृत्ति अधिक असतात. ती च स्थिति त्यांच्या ग्रहण-शक्ती-संबंधी. त्यांचे अध्ययनाचे विषय तदनुसार असले पाहिजेत. मूळ स्वभाव आणि उपाधिजन्य भेद यांचे सम्यक् विदलेपण न केल्यामुळे उत्पन्न झालेले हे भ्रम आहेत असे मी मानतो.

नई-तालीम (वर्धा-शिक्षण-पद्धति) मध्ये मुलांना हि स्वयंपाक शिकविला जातो. यावर एका गृहस्थाने आक्षेप घेतला. त्यांना ह्या गोष्टीचे दुःख झाले की मुलांच्या शिक्षणाचा वेळ खराब करून आम्ही त्यांना कां उगी च चुलीत घालतो? त्यांच्या मते मुलींना त्या कामांत घातले पाहिजे. मी त्यांना समजावले. मुलींनी स्वयंपाक केला तर तो शिजविण्याला अग्नि ह्मकार करीत नाही. जांभळ्याची भाऊर लिंग-भेद ओळखत नाही. स्त्री पुरुष दोघांच्या हि भुकेचे समान भावाने निवारण करते. तसे च भूक हि लिंग-भेद ओळखत नाही. मग कसे करावचे? यांत प्रतिष्ठेचा हि प्रश्न लोक उत्पन्न करतात. आम्ही समजले पाहिजे की प्रतिष्ठा स्त्रीची हि नाही च पुरुषाची हि नाही. प्रतिष्ठा त्याची, जो प्रतिष्ठेला योग्य. प्रतिष्ठेचा कर्म-विशेषाशी कांहीएक संबंध नाही.

मुली आणि मुलगे यांच्या एकत्र राहण्यावर हि क्रियेकांचा आक्षेप आहे. ते म्हणतात की हा प्रयोग घोब्याचा सिद्ध होणार आहे. सिद्ध तर आम्ही जे करूं स होईल. ही गोष्ट आमच्या शक्तीवर अवलंबून आहे. तसे च म्हटले तर दोन व्यक्तींच्या एकत्र राहण्यांत जसे कांही गुण असतात तसे कांही धोके हि असतात च. कांही लोक मला विचारतात की आपण ब्राह्मण आणि हरिजन मुलांना एका च छात्राळ्यांत ठेवाळ काय? संगतीमुळे कांही दोष निर्माण होणार नाही काय? मी सांगतो, ती भीति मला हि घाटते. ब्राह्मण आणि हरिजन दोघांना एकत्र ठेवण्यांत ही भीति जरूर आहे की जो दंभ आजपर्यंत ब्राह्मणांपर्यंत च मर्यादित होता तो हरिजनांत हि पसरेल.

पण जेथें आम्ही शिक्षण देण्यासाठी बसलों आहों तेथें जसे धोके आम्हांला परकरले च पाहिजेत. जेथें धोका नाहीं तेथें प्रयोग नाहीं. आणि जेथें प्रयोग नाहीं तेथें शिक्षण नाहीं. माझ्यांत च हिंमत नसेल तर मी आपली हार कबूल करीन, पण सिद्धान्त कायम राखीन.

माझ्या एका मुलीनें मला म्हटलें कीं भगवत्-गीतेंत स्त्रियांच्या साठीं कांहीं शिक्षणाची व्यवस्था च नाहीं. तेथें स्थित-प्रज्ञ आहे, गुणातीत आहे, योगी आहे. पण स्थित-प्रज्ञा गुणातीता आणि योगिनीचीं लक्षणें सांगितलेलीं नाहींत. कदाचित् तिला हवी होती कायदेशास्त्रांतील “ही” आणि “शी” (तो आणि ती) ची परिभाषा. मी तिला म्हटलें “ त्याची काळजी करूं नकोस. गीता खुद्द तर स्त्री आहे ना ? आणि तिच्या पोटांत हे सर्व स्थित-प्रज्ञ आदि पडले आहेत. आम्हांला तर गुरुमंत्र मिळाला आहे ‘तत् त्वमसि’ ! काळा-गोरा हरिजन-परिजन, हिंदू-मुसलमान, स्त्री-पुरुष हे सर्व भ्रम आहेत. तूं याहुन भिन्न, विशुद्ध केवळ आत्मा आहेस. तूं शव नाहींस, शिव आहेस. तुझ्या शिवाय हें सर्व शव आहे, प्रेत आहे. तूं प्रेतांचें विच्छेदन कशासाठीं करीत बसला आहेस ? भेद तर हें प्रेत करीत आहे. एक आत्म-तत्त्व च काय स्त्री जिवंत वस्तु आहे. त्याला ओळख; घाला विसर. विचार-भेदांत अभेद पाहणें हें उत्तम-बुद्धीचें लक्षण आहे, पुरुषार्थ आहे. भेद पाहविणें हीन बुद्धीचें लक्षण आहे, पुरुषार्थ-हीनता आहे.

माझे विचार हे जसे आहेत. थोडक्यांत तुमच्या समोर मी ते मांडले आहेत. तुम्हांला जर ते पटले तर तुम्ही पुढें जी चर्चा करणार आहांत तिला ते पायारूप होऊं शकतील. जर तुम्हांला हे पटले नाहींत तर माझी अभ्यक्षता तुम्हांला विरपयोगी सिद्ध होईल आणि वेगळ्याच पायावर तुम्हांला आपली इमारत उभी करावी लागेल.

: २५ :

आत्म-निष्ठ व्हा

मला येथे पुष्कळ प्रश्न विचारण्यांत आले. त्या सर्वांची वेगवेगळी उत्तरे देण्याची आवश्यकता नाही. कारण पुष्कळसे प्रश्न असे अमतात कीं ते विचारण्यांतच समाधान असते. तरी त्या प्रश्नांच्या अनुरोधानें मी चार दृग्द आपणांसमोर मांडलों

आपल्या देशातील शिष्यांच्या आजच्या दशेला पुरवच पुष्कळ भंडां अभावदार आहेत असें आतां एका भगिनीनें सांगितलें. मी या आरोपाचा दुःखित मनानें स्वीकार करतो. मला त्याची जाणीव हि आहे. माझ्या जीवनाची घडण या जाणिवेनें चतुःपार झाली आहे आणि माझ्या साईची आठवण ठेवून मी यापायत माझी जबाबदारी पार पाडण्याचा निरंतर प्रयत्न करीत आलों आहे.

काल मीं एक मूलभूत विचार आपणांसमोर मांडला होता. स्त्री-पुरुषांत जो भेद आहे तो जगाळा माझीन आहे तो नाहीसा करण्याची कुणाची इच्छा नाही आणि शक्ति हि पण नाही. पण या बाबत भेदाला जें लौकिक स्वरूप आलें तें माय तसें नाही. तें स्वरूप म्हणजे नितगांची एक योजना आहे. तिच्या मुळाशीं पवित्र भावना आहे. प्रज्ञानिर्मितीचें तें केवळ एक साधन आहे.

* ता १३-१-४७ ला वर्षा येथे महिला-संस्थेच्या प्रयोग दिखेले उत्सारासनद म.११

पण या विषयाचा मनुष्य-प्राण्यानें मात्र अत्यंत दुरुपयोग केलेला आहे. खरें म्हटलें तर ती एक शास्त्रीय बाब आहे. तथापि तिला आज लागिरवाणें स्वरूप प्राप्त झालें आहे. तें हतकें कीं त्या घर मोठ्ठ्या मनानें बोलणें देखील अशक्य होऊन बसलें आहे. परंतु समाजाच्या शास्त्रीय घळण लागलें कीं या विषया-गंयधीच्या गैर समजुती हि नाहीशा होतील. आणि आजच्यासारखा त्या विषयाचा दुरुपयोग मग होणार नाही. म्हणून माझें म्हणणें असें कीं या बाब नेदाला विमरून मानयी रीतीनें आंतरिक अभेदाच्या पायावर च आम्हांला आपली जीवन-रचना घडवायला हवी.

‘ मग तुम्ही स्त्री-पुरुषांच्या शिक्षणांत कांहीं च फरक करणार नाही का ? ’ असें लोक विचारतात. त्या घर मला असें म्हणावयाचें आहे कीं भेद च पहावयाचा असेल तर तो माणसा माणसाच्या शिक्षणांत हि असूं दफतो. पुरुषांच्या योग्यतेत हि तारतम्य असने च आणि त्या अनुरोधानें विशेष शिक्षण मिष्ट मिष्ट प्रकारांनीं दिलें जातें. तथापि सर्व-मामान्य शिक्षणाच्या धोरणांत त्यामुलें बदल होत नाही. तसें च स्त्रियांच्या बाबतींत मानलें पाहिजे. एका शरिरीनें विचारणा केली होती कीं ‘ बाल-संगोरन हें स्त्रियांच्या च शिक्षणांत येत नाही का ? ’ जरूर येतें. पण पुरुषांच्या शिक्षणांत बाल-संगोपनाची गरज च नाही असा जर त्यांतून अर्थ निघत असेल तर तें मला कबूल नाही. मुलें तर माता आणि पिता या उभयांची असतात. त्यामुलें उभयतांना हि बाल-संगोपनाची माहिती आवश्यक आहे. त्यांच्या त्यांत मानेला तें ज्ञान विशेष हवें, एरवें आपल्याला मानतां येईल.

: २६ :

आशंका-निरसन

दोन भागिनी लिहितात :

प्रश्न १. “विनोबांच्या महिला परिषदेतील भाषणांत स्त्री-पुरुष-शिक्षणाचा अभेद हा मुख्य मुद्दा होता. परंतु कांहीं बाबतींत तरी भेद करावा लागेल असें आम्हाला वाटते. बायकांना गरोदरपण, वाळवण, मासिक पाळी या गोष्टींचा भार पडायला लागतो. तदुपयोगी शिक्षण तर त्यांनाच घेतलें पाहिजे. पुरुषांना या शिक्षणाची मुर्खीच गरज नाही. उलट तो काळाचा अपभ्रंश होईल. माता बालकाला अंगावर पात्रे तो पर्यंत त्याच्या शारीरिक व मानसिक वाढीची काळजी घेई जिणें तिला प्राप्त असते, तितकें पुरुषाला नसतें. सेव्हा या हि बाबतीं बायकांना वेगळें शिक्षण जरूर आहे.

प्रश्न २. एकाच वातावरणांत जरी उभयतांना वाढविलें तरी दोघांच्या वाढींत फरक पडेल. स्त्री जन्म-त्राची असते. तदनुरूप तिचे स्नायु व अस्थि मृदु होणार च. या मृदुपणाला झेपेल व तो टिकून राहील असा कार्य-भार तिच्यावर पडला पाहिजे. कार्य वेगळें म्हटलें कीं शिक्षण वेगळें होईल.

प्रश्न ३. वयाची सात ते चांदा वर्षे समान शिक्षण द्यावें. पुढें दरेकाच्या अभिरुची किंवा गरजे नुसार वेगवेगळें शिक्षण घेण्याची सोय पाहिजे, असा शिक्षण-कोविदांचा अभिप्राय आहे.

स्त्री ही स्त्री असल्यामुळें च तिची आवड निवड वेगळी असणें साहजिक आहे. आमच्या शाळेंत हें दिसून येतें. गणित वगैरे विषयांपेक्षा

शिथण, पिणकाम, पैपाक वगैरे विषयांचे तास मुलींना आवडतात. तेव्हां त्यांच्यासाठीं वेगळ्या अभ्यास-क्रम हवा च. तशी आवड असणाऱ्या पुरुषांना पाहिजे तर तो उघडा देयारा.

प्रश्न ४. हा प्रश्न किंचित् वेगळा आहे. “प्रत्येकीला मीना होना येईल,” या लेखांत म्हटलें आहे, “मुलींना शिक्षेची भीति दाखवून शिक्षण लावूं नये. त्यांना निर्भय बनवले पाहिजे.” ही कोणाला हि पटण्यासारखी गोष्ट आहे. परंतु पुष्कळदां तें सुसाध्य वाटत नाहीं. आमची अडीच वर्षांची भाची आहे. जतिराय हट्टी, रटरी आहे. दृढदां रडायला लागली कीं किती हि समजावेल तरी थांबत नाहीं. तासचे तास रडने. इतरांना कामांत व एकाग्रतेत अति च ग्रान होतो. अशा मुलींची स्वतंत्र “नर्सरी” देवणें दरेक कुटुंबांत शक्य नसतें. शेवटीं तिला रूत रागावून, कधीं कधीं मारून, गप्प करावें लागणें. मग भीतीनें थरथर कांपा मी गप्प होते. ही मुलगी एात्रीनें भित्री होणार. आपल्या समाजाचा एक हि घटक भित्री म्हानवयात नको. पण हें व्यवहारात उतरावयाचें कसें ?”

पहिल्या तीन प्रश्नांचा एकत्र विचार करूं.

स्त्री-पुरुष-शिक्षणाचा अभेद हा भाष्या भाषणाचा मुख्य मुद्दा नव्हता. एकूण सर्व च बाबतींत स्त्री पुरुषांचा मूलतः अभेद हा मुद्दा होता. सामाजिक दर्जा, आर्थिक हक्क, नागरिक अधिकार, कुटुंबातील स्थान, नैतिक योग्यता शिक्षण-क्षमता, मानसिक भाव, गुणोत्कर्ष हीं सारीं दोघांची समान आहेत, असावयास पाहिजेत, हा त्या भाषणांतला मुख्य मुद्दा आहे. स्थूल शिक्षणांत काहीं फरक राहिल, त्याला या विचारानें धाधा येत नाहीं. पुरुषा-पुरुषांत हि विशिष्ट शिक्षणाची गरज असूं शकते, सश्री स्त्री-पुरुषांत हि असूं शकते, हें त्या भाषणांत हि मांडलें च आहे. संतान-विषयक विशेष ज्ञान खीला पाहिजे. पण पुरुषाळा तें मुलीं च नको असें नाहीं संतानविषयक जबाबदारी, थोडी वेगळ्या प्रकारानें, पण दोघांची आहे.

पण मुख्य विचारणीय गोष्ट हा आहे की उभयतांचे जीवन उद्दिष्ट भिन्न आहे की एक च आहे ? माझे म्हणणे "एक च आहे." पूर्णता प्राप्त करणे हे मानव-जीवनाचे उद्दिष्ट आहे. त्याच्या पोटांत वेगळीं कापें सुगार येवोन. त्या वेगळ्या कार्यांना हि मतेतिक्रम्याचा एक नमून पाया राहिल. पाया एक, शिखर एक, मधला हमारतीचा आकार एक, एवढें निश्चित समजून मग लिडना, कोनाडे, रंग वर्गेरे काय फरक राहिल तो, शिक्षणाच्या भाषेत हे कसे बसावयाचे तें पाहतां येईल.

आज मुलांमुलींच्या अभिरुचींत आणि शालेतल्या विषयांच्या निरडींत जो फरक आढळतो, तो सामाजिक उपाधीमुळे झालेला आहे. सैपाक, शिक्कण इत्यादि विषय मुलींना अधिक लागडतात हें म्हणजे गौण च आहे. गणित आवडणाऱ्या मुली मी पाहिल्या आहेत. आणि सैपाक आवडणारा पुढर मी स्वतः च आहे. मठा गणित हि आवडतें. न आवडणारा विषय मठा मज्जुन सोपडला च नाही. आजचे कृत्रिम सामाजिक वातावरण काढून टाकल्यास, आणि बौद्धिक चिन्म निष्क्रिय आणि निष्कारण शिक्षण्याची पद्धत सोडून दिल्यास, मादया प्रमाणें सर्वांना च जीवनाचे सर्व विषय आवडतील आणि त्यांत कायका-पुस्य हा भेद राहणार नाही, असें माझे म्हणणे आहे.

चौथा प्रश्न मनोरंजन च आहे.

निर्भयता हा सर्व सद्गुणांग भागार आहे. तो गमावून कांहीं हि कमायणें करंट-लक्ष्मण आहे, हें चित्तांत ठपल्यानेतर मग त्या प्रभांत मनोरंजन च उरतें. त्याचे सामाजिक उत्तर टायचे तर पूर, सुविधादी शिक्षणाची योजना, जिन्हा घालवाडी म्हणतात. ती च आहे. कौटुंबिक हें आहे की मुले ही कुटुंबाची आनुवंशिक वस्तु नवून मुख्य वस्तु आहे हें लक्षांत घेऊन गृहस्थ-जीवन निर्भयता म्हणवाम पाहिजे. प्रत्यक्ष तोडग्याचे उत्तर हें आहे की त्या मुलीला जसें मनापासून रडतां येत तसें तिच्या मामाला मनापासून हसतां आने पाहिजे. करून पाहण्यामाग्या उपाय आहे. हामण्या पुढें रडणें दिवू च

शकत नाही. अट एवढीच की ते जितकें मनापासून तितकेंच हे मनापासून असलें पाहिजे. माझा अनुभव असा आहे की लडान मुलें जितकी समंजस असतात तितकी मोठी माणसें नसतात. आणि म्हणून “लडान मुलासारखें पागा” हें शानी पुढारांनीं एक आचार-सूत्र बनविणें आहे. एक उडणारा कात्रळा रडणाऱ्या मुलाला हसवूं शकतो. एक बघोध घालऊ आईघर परिपूर्ण विद्वत्स ठेवून निघ्या पोटी सुशाल जगमाला येतो, निघ्या मांडीवर नि शंक निजतो, तो म्हणेल तो चंद्र, नि म्हणेल तो सूर्य ममजतो. अशा घालका विपरीत आई बाप कोणत्या सोदातें ठरार करणार ? तथापि पत्रकार भगिनी लिहितात त्याप्रमाणे भारण्याची प्रेरणा जर मामीला झाली च तर किवेंच कर्मत्व ही आपल्यावर च भोदून घेऊं शकते.

[मराठा हरिजन, २३-७-४७]

१२७:

मुलां मुलींचें शिक्षण

एक मित्र लिहितात:—वालिमी संघानें नेमलेल्या एका समितीच्या इंग्रजी अहवालांत अशा अर्थाचें एक कथन आहे कीं 'सर्कीचें शिक्षण मुलांना व मुलींना हि देणें दाखव नसेल तर निदान मुलांना तरी घावें.' मला हें पदत नाहीं. माझे मत नेमकें ह्याच्या उलट आहे. समितीचा एक सदस्य या नात्यानें आपलें हि नांव शेखटें टावलें आहे. सर्वथ अहवाल आपण कदाचित् घाबला नसेल आणि घरील कथन आपल्या नजरेस पडलें नसेल असें मी मानलें आहे. आपलें वाचन काय म्हणणें आहे. ?

शिक्षण मुलांना आणि मुलींना उभयतांना समान मिळालें पाहिजे, आणि सर्वांना व तें अनिवार्य असेल पाहिजे, असें मी मानित आलों आहे. सान वर्षांचें शिक्षण अनिवार्य असेल पाहिजे असा समितीचा अभिप्राय आहे. ही झाली शिक्षण-दृष्टि. परंतु चालू सामाजिक परिस्थितींत, समाज-सुधारणेच्या अभिप्रायां, सान वर्षी मुलींना शिक्षण अनिवार्य करतां न आलें तर निदान मुलांच्या यावरील तरी तशी अडचण नसल्यामुळें तें अनिवार्य केलें जावें असा त्या शिफारशीचा भावार्थ आहे. शिक्षण-दृष्टीनें मुला-मुलींत भेद करण्याची कल्पना समितीची नाहीं. सर्वथ देशाला एसादी पोचना लागू करताना वेगळ्या उपाधि त्यांत शिरतात. अहवाल वाढ दहा वर्षां एसींचा आहे. आणि देणाची दशा तेराव्यांत पुन्हा पालटून गेलेली आहे. त्यामुलें शिक्षणाच्या अनिवार्यतेन मुला-मुलींच्या संबंधातें विशेष भेद करण्याची गरज आतां राहणार नाहीं अशी आपण आतां कर्त या.

[मराठी हरिजन, ता. २० मार्च १९४०]

देवस्थान-सुधारणा

वारकरी पंथाचे एक कीर्तनकार, लिहितात . —

पंढरपूरचे पांढुरगाचे मंदिर हरिजनांसाठी खुले राहणें ही आकांक्षा आणि तळमळ संत भूमिनेस साजेसी च आहे. “मकळांसी आहे येथें अधिकार” इ० श्रमंग-वाणीद्वारा तुकाराम महाराज आदि संतांनी तिचा पुरस्कार केला आहे. अस्पृश्य कोणता समजावे याचा हि निर्णय झालेवर महाराजांनी दिला आहे. “काम एव क्रोध एव” या घर टीका करतांना काम-श्रीधादि विकार आणि त्यांचे साथीदार हे च घरे अस्पृश्य होत असें त्यांनी दर्शविले आहे. परंतु हरिजनांना मंदिरें मोकळीं शाळीं म्हणजे तेवढ्यानें च देवस्थान-सुधारणेचें आणि धर्म शुद्धीचें कार्य पुरें होत नाहीं. देवस्थानें अध्यात्म-विद्येचीं पीठें झालीं पाहिजेत. त्या सार्थी देवस्थानाचा वारभार योग्य माणसांकडे राहिला पाहिजे. देवस्थानांसाठी पैसा पुढळ असतो. त्याचा सदुपयोग झाला पाहिजे.”

लेखकाच्या लेखाचा हा मी सौम्य भाषेत सारांश दिला आहे. आजच्या आमच्या मंदिरांत अनेक ठिकाणीं बाना प्रकारचा धनाचार चाललेला आहे. अज्ञान जननेची उदार श्रद्धा आणि ईश्वराची सहनशीलता यांच्या जोरावर तो निभला आहे. पण ईश्वराची सहनशीलता निश्चिद नसते. कर्म

आणि त्याचें फळ यांचा संबंध जोडून ईश्वर तटस्थ झाला आहे. आणि देवळांची सुधारणा जर लवकर झाली नाही तर त्या देवळांचा उच्चेद होण्याची योजना ईश्वराची सहनशीलता करून राहिली आहे. येशू ख्रिस्त देवळांत शिरला आणि तेथें त्याला बाजार मरलेला दिसला. आज जर ज्ञानदेव किंवा तुकाराम आमच्या देवळांत येऊन पाहतील तर ते च त्यांना दिसेल. आणि मग ख्रिस्ताप्रमाणें हे सारे बाजार मोडून टाकण्याच्या उद्योगाला ते लागतील. पण हें कार्य अशा राग-द्वेष-रहित सत्पुरुषांचें आहे. प्राकृत लोकांनीं इतकें च करायचें कीं सर्वांना समत्वानें देव-दर्शन घेतां याचें आणि मंदिरांचा कारभार जनतेनें निमडलेल्या लोकांच्या हातीं असावा अशी व्यवस्था करून थोर सत्पुरुषांच्या आगमनाची सक्रिय वाट पहावयाची.

[मराठी हरिजन, ता. १२-१-४७]

: २९ :

सत्य है च शहाणपण

खरेपणानें वाग, जर तुला आपलें घेरें व्हायें असें वाटत असेल तर खरेपणानें याग. दुनिया खोळ्यावर घालते अशी तुझी समजूत झाली आहे असें दिसतें. पण ती समजूत चुकीची आहे. ती सोडून दे, दुनिया देवाची आहे. आणि देव तर खरेपणाची मूर्ति आहे. मग लबाड दुनिया तो कशी बनवील ? दुनिया लबाड नाही, दुनियेची उभारणी खोळ्यावर झालेली नाही.

लबाड माणसाला च घबाड लाभ होतो असा हि तुला कधी कधी भास होईल. पण तो भास च आहे हें लक्षांत ठेव. मासाच्या भरंवशावर जाशील तर हंसें करून घेशील, नशे रडशील. घरवरचें पाहणें सोडून दे. पोल पहा, म्हणजे निराळा च उजेड पडेल. लयादीच्या व्यवहारानें दोन दिवस भरभराट होतेशी दिसेल, पण ती नुसती फसवणूक आहे. दिवा विमण्यापूर्वी मोठा होतो तशांतली च ही गोष्ट आहे. कडेलोटाची सजा झालेल्या माणसाचे पाय जरी घरवर चढतांना दिसले तरी ह्या चरचदीच्या पोटांत काय सांठविलेलें असतें ? खोटेपणा करून भाज जीं राष्ट्रं मोठेपणाच्या माथ्यावर चढलेलीं दिसतात त्यांचा उघां कडेलोट व्हायचा आहे, हें तुला समजतें काय ? नसेल समजत तर इतिहास पहा, म्हणजे समजेल.

धस्तुतः खरेपणासारखें सोपें कांही च नाही, हें लहान मुलाला हि समजतें. उलट खोटेपणानें वागणें च फार कठिण आहे. एक खोट पथरिण्या

साठीं दुसरें खोटें रचून ठेवावें लागतें. ही गोष्ट सगळ्यांना च साधण्यासारखी नाहीं. म्हणून च तेवढ्यासाठीं खास एक वर्ग बनविण्यांत आला आहे. त्याला "मुत्सदी" म्हणतात. पाणी एकसारखें वाढत राहून जसा संथपणाचा भास पैदा करतें त्याप्रमाणें खोक्या मागून खोक्याचा चाहता क्रम जारी राखून दुनियेची नजरबंदी करण्याची मुत्सद्यांची खटपट असते. असली खटपट केव्हांना-केव्हां तरी उघडी पडते च आणि शेवटीं सगळ्या च घोजवारा होतो. खरेपणानें घागण्यांत एक तर अशी कांहीं च खटपट करावी लागत नाहीं. दुसरें, त्याला उघडें पडण्याची घास्ती नाहीं, कारण तें सदांचें उघडें च आहे. आणि तिसरी मोठी गोष्ट ही कीं तें कधीं च फुकट जात नाहीं. मुत्सद्याला सवाई मुत्सदी भेटूं शकतो. त्यामुळें मुत्सदीपणावर मात होते. पण खरेपणावर मात होऊं शकत नाहीं. खरेपणांत सवाईंबिवाई नाहीं, त्यामुळें त्यावर चढाई होऊं शकत नाहीं.

शिवाय असें हि लक्षांत घे कीं मुत्सद्यांची खटपट कशासाठीं असते? जवळचा रस्ता काढण्यासाठीं. पण तूं रेखा-गणित शिकला आहेस ना? मग कोणच्या हि दोन टोकांमधलें कमींत कमी अंतर म्हणजे त्या दोन टोकांना जोडणारी सरळ रेष, हा नियम तूं कसा विसरतोस? मुत्सदी वांकडें-तिकडें डोकें घालवून जवळचा रस्ता शोधित असतात. पण जवळचा रस्ता सरळ च असतो, त्याच्यासाठीं डोकें घालविण्याची जरूर नसते. त्याच्यावरून पाय घालवावयाचे असतात. सत्यापुढें शाहाणपण रद्द आहे. किंवा सत्य हैं च शाहाणपण आहे. म्हणून मुत्सद्यांची वांकडी वाट सोडून दे आणि संतांचा सरळ मार्ग धर, हा मार्ग सोपा आहे, सरळ आहे, जवळचा आहे. थेट मुक्कामावर पोचविणारा आहे.

[महाराष्ट्रपत्र, ता. २ जुलै १९३४ स्थान कलन.]

: ३० :

जीवनाचा उलगडा

जीवाचें जीवन हा एक वासनांचा खेळ आहे. वासना म्हणजे जीवाचा जीवपणा. इतर जीवांप्रमाणे मानवाच्या हि जीवनांत तो च खेळ घाललेला आहे. तटस्थपणाने पाहिले म्हणजे तो खेळ आहे. पण त्यांत जी गुंतलेला आहे तो त्यापारीं बेजार होऊन राहिलेला आहे. म्हणून वासनांतून सुटका हें शक्यचें ज्येष्ठ अनुभवी पुरुषांनीं ठरविलें आहे.

पण वासना जशी रडवते, तशी हसवते हि. रडवणारी वासना माणसाला नकोशी घाटते. हसवणारी हवीशी घाटते. पण तिचा हि एक घेत असतो. त्या वेताच्या बाहेर ती गेली म्हणजे ती हि दुःखदायी होते. म्हणून मुलें फार हसूं लागलीं म्हणजे आई समजावते, “फार हसूं नका, माहीं तर पुढें रडाल.”

“दुःखदायी वासना नको, सुखदायी हवी” हा वासना-विवेक म्हणायचा. सुखदायी देखील गरजेहून अधिक नको. हें वासना नियमन म्हणायचें. सगळ्या च वासनांतून सुटका, वासना-निरसन म्हणायचें.

वासना-निरसन ही फार च पलीकडची गोष्ट आहे—फार च उंच आहे. घालू जीवनांत कदाचित् ती कधीं च भ्रमलांत येणार नाहीं. पण घालू जीवनांत हि ती निरपयोगी नाहीं. दिशा-दर्शक भचल तान्याप्रमाणे

ती उपयोगी पडणारी आहे. त्या तान्यावर आपल्याला बाज किंवा केव्हां हि चढतां न येवो, पण त्यानें च आपलें तारुं सुरक्षित आहे.

त्या अचल तान्याच्या दिनेनें रोजच्या रोज वासना-विवेक आणि वासना-नियमन करीत रहावयाचें, हे मिश्रणाचें कार्य आहे. समाज-शास्त्र त्याची योजना वाहेरून करतें. तें च काम धर्म आंतून करतो. हल्लीं कोणी कोणी धर्माच्या नांवराने कंदाळलेले दिसतात. त्यांची सर्व मिश्र साहजिक च समाज-शास्त्रावर येऊन पडते. विचारें समाज-शास्त्र त्यामुळें फार च तंग होऊन बसतें. अति तंग झालेलें समाज शास्त्र तापदायी होतें, त्यांतून बंड-पोर घुत्ति घळावते. ती दाखण्यामाध्यें राज्य-सत्ता उभी होते. धर्म गेला कीं राज्य आलें च मग तें भाडवळगल्याचें साम्राज्य असो, किसान कामगाराचें अधिराज्य असो, किंवा बौद्धागणिक मत मोजणारें लोकशाही राज्य असो.

वाईट वासना सोडायची. बरी धरायची. ती हि अपरिमित बाई घायची नाही. वेतांत राखायची. आणि मग तिचें कार्य करावचें ? तिची पूर्ति करावची. चाला आपण वासना-समाधान म्हणू. तें कसे साधायचें ? हा हि एक मानवापुढें पेंधाचा सवाल आहे. मनुष्याच्या दिकणीं अनेकविध वासनांबरोबर एक जाड्य-वासना आहे. वासनांची ती प्रतिक्रिया च आहे. बरी-वाईट, मित-अमित सर्व वासना एका बाजूला आणि जाड्य-वासना एका बाजूला, अशी दोहोंची रस्सी-खेंच चाललेली असते. वासना-निरसनची भूक मानगाला आंतून असते. पण वासना निरसन देह-भावनेहून अलग झाल्या-शिवाय साधणारें नसतें. तें तर परम-पुरगर्भाचें काम. तें काम करण्याचा आद, ही जाड्य-वासना अणीत अमते. वासना-वमाधानाचें निसर्गानें निर्मिलेले सरळ आणि सुलभ साधन म्हणजे शरीर परिश्रम तो दाखून वासना-पूनि कशी करतां येईल त्याचा शोध हि जाड्य-वासना करीत असते. मग “वासना परिमित राखान्या” हें धोरण हि सुटतें. भविष्याची तयारी घटमानांत करारी

अशी वृत्ति उठून सीतून संचय-परायण अनर्थकारी अर्थ शास्त्र निर्माण होतें. वेदांच्या शिकवणीप्रमाणें "अद्या अद्या श्वः श्वः" आजचें आज, उद्यांचें उद्यां-
हा यावर एक च तोदरा आहे. याला आपण वासना-निर्यग्रण म्हणूं.

हें वासना-निर्यग्रण कांहीं विचारी पुरुष निज संतोषानें नेहमीं च
करीत असतात. आणि करोडो ते यत्नाकारानें करून राहिले आहेत. सर्वांना
च तें संतोष-पूर्वक साधलें पाहिजे. त्यासाठीं उपाय शरीर-परिश्रम-निष्ठे
परोपर च सर्वांनीं सर्वांची काळजी घेण्याची वृत्ति, हा च होऊं शकतो. याला
गीता आत्मौपम्य किंवा साम्य-योग म्हणते. तो च मानवी जीवनाचा उलगडा
आहे. कारण आजचें वासना-समाधान आणि अंतिम वासना-निरसन दोहोंची
सोय त्यांत आहे.

[मराठी हरिजन, ता. ९ मार्च १९४७]

: ३१ :

एकराचें कोष्टक

शाळांतून मुलांना गणितासाठीं कोष्टकें शिकवावीं लागतात. घोकंपट्टी आणि छडी या दोन औजारांच्या जोरावर लहानपणीं गुरुजींनीं कोष्टकें आमच्या गळीं उतरविलीं होती. पण गळीं उतरविलीं तरी पुष्कळशीं जिरलीं नाहींतच. ह्याचें कारण एकतर हीं दोन औजारें आणि दुसरें, कांहीं कोष्टकें जवळ जवळ निरूपयोगी च होनीं. वास्तविक कोष्टकें जर जीवनोपयोगी असतील तर तीं जगूं इच्छिणाराला आवडलीं पाहिजेत आणि आवडतील अशा रीतीनें शिकवितां आलीं पाहिजेत. यासंबंधीं दिग्दर्शनादाखल एक उदाहरण देत आहे.

जीवनाचा मुख्य आधार शेती. आणि शेती मोजली जाते एकरांन. तेन्हां एकराचें कोष्टक मुलांना शिकवायला हवें च. तें कसें शिकवायचें तें पाहूं. एकर हा शब्द इंग्रजी भाशे हें तर आधीं सांगितलें च पाहिजे. परंतु तो आतां आमच्याकडचा शास्त्रामुलें त्याची स्वदेशी निरुक्ति अशी समजू : एकर म्हणजे शेती मोजण्याचा एक. हिंदुस्थानांत माणसीं शेती सरासरी एक एकर पडते. तेन्हां आजच्या स्थितींत हिंदुस्थानांत एका माणसाच्या मालकीची जमीन म्हणजे एकर. अशा दुहेरी युक्तीनें 'एक' शब्दावरून एकर शब्दाची निरुक्ति लावावी. म्हणजे तो शब्द मुलांना सहज आत्मसात् होईल.

एकर म्हणजे ४८४० चौरस याडे असें सांगितलें जातें. हा विलक्षण आंकडा कसा लक्षांत ठेवायचा ? त्यासाठीं त्याचे दोन महत्तम अवयव पाहूं या.

ते होनी १२१×४०. १२१ चौरस यार्डांला गुंठा अमें नांय देऊन ४० गुंटे म्हणजे एकर असें कोटक बनविण्यांत आलें आहे. पण आपण यार्डांची भाषा सोडून फूटांची भाषा घेऊं. आणि गुंठ्यांचे हि आणि लहान भाग करूं. गुंठा म्हणजे १२१ चौरस यार्ड जमीन, म्हणजे ११ यार्ड × ११ यार्ड, असा एक जमिनीचा चौरस तुकडा; त्याचे ११ फूट लांब ११ फूट रंद असे ९ तुकडे करता येतील. हे १२१ चौरस फूटांचे छेदे तुकडे गुंठ्यांत ९ म्हणजे एकरांत ३६० होतील.

घरांचे दिवस स्थूल मानां ३६० असतात. जमीन रोज आपण खणायची ठरविली तर एका घरांत एक एकर जमीन खणली जाईल. पावसाळी दिवस जमीन खणायला आडवा येईल ही गोष्ट आपण विसरून जाऊं. इतकी जमीन रोज खणायची च तर रोजचा किती वेळ खर्ची पडेल ? माणसाची शक्ति, जमिनीचे प्रकार, ऋतुमान आणि औजाराची लायकी यांच्या मानानें उत्तर निरनिराळें येणार. पण अनुभव असा आला की ४० मिनिटांपासून ८० मिनिटें लागतात. ठोकळ मानां १ घंटा लागतो असें म्हणूं. १ घंठ्यांत ही जमीन खणली जाते म्हणून लक्षणेनें ह्या जमिनीला आपण "घंटा" म्हणूं. घंटा म्हणजे ११ फूट गुणिले ११ फूट जमीन हें लक्षांत ठेवणें जड नाहीं. 'एकावर एक अकरा' हें सूत्र मुलांना धाडीत च आहे. ११ फूट लांबीची आपण एक काठी करूं. आणि ह्या काठीनें चौरस-चौरस जागा रेखून घेऊन ह्या आपल्या घंठ्याचें मुलांना प्रत्यक्ष दर्शन करवून देऊं. असले ३६० घंटे म्हणजे एक एकर असें जातां सोपें कोटक तयार झालें. [ह्या ठिकाणीं घंटा म्हणजे ११ फूट × ११ फूट अशी सम-चौरस जागा असा अर्थ नसून १२१ चौरस फूट जागा, इतका च आहे हें मुलांच्या लक्षांत आणून दिलें पाहिजे. १२१ चौरस फूट जागा अनेक प्रकारची असूं शकते. आपण स्मरण सुत्रार्थ ती ११ फूट × ११ फूट घेतली आहे.] शेतीसाठीं मुलांना

जमीन वाटून घायची तर ती घट्टवाच्या भाषात वाटून देऊं कोणाला एक घंटा जमीन, तर कोणाला दोन घंटे जमीन म्हणजे भाषापल्या पिढावरून सुलाना पिकाचें एकरीं प्रमाण वाटणें सुलभ जाईल

एकराचें आपण खाटून कोष्टक पाहिलें आता वरून पाहू एक फर्लांग चौरस चौरस जमीन ४८,४०० यार्ड भरते म्हणजे १० एकर झाली साधारण जमिनीचा तुकडा १० एकराचा समजतात, मध्यप्रदेश सरकारने १० एकराहून ज्याची जमीन कमी आहे कशा शेतकऱ्यांना वायदा रपयाला देण आणे माफ केला आहे ही गोष्ट शिक्षकांनें मुलांना सांगितलेली आहे च यावरून दहा एकर म्हणजे सर्व-सामान्य शेत हा अभिप्राय मुलांच्या चित्तात बसवावा हिंदुस्थानात माणशी १ एकर जमीन पडते हें वर सांगितलें च आहे कुटुंबात ५ माणसें घरलीं तर ती कुटुंबागणिक ५ एकर झाली हिंदुस्थानात आज ७५ टके शेतकरी आहेत ४० वर्षांपूर्वी ७० टके होते देशातले उद्योगधंदे दासकृत चालल्यामुळे अधिकाधिक लोकांचा भार शेतीवर च पडून ४० वर्षांत ७० चे ७५ टके शेतकरी झाले चांगल्या स्थितीत ५० टके लोकांचा भार केवळ शेतीवर पडावा, असें आपण समजू तशी स्थिति आज असती तर प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाच्या वाढत्या सरासरी १० एकर जमीन झाली असती एका बैल-जोडाला २० एकर जिराईत लागते पण काहीं पिराईत, काहीं बागाईत, अशी जमीन घरली तर १० एकराचा तुकडा एका जोडीला लहान पडणार नाहीं मिळून कोण्या हि प्रकारें १० एकर शेत हें सर्वसामान्य शेत ठरतें याला आपण “आगर” हें नांव देऊं आणि १० एकर म्हणजे १ आगर असें मुलांना कोष्टक शिकवू हें आगर नेमकें चौरस असलें तर १ फर्लांग लांब आणि १ फर्लांग रुंद राहील फर्लांग शब्दाचा मूळ अर्थ हा च आहे अशीं आगरे चौरस मैलात किती मावतील ? रपयाचे जेवढे पैसे तेवढीं, म्हणजे ६४ १० एकर = १ आगर, आणि ६४ आगरे = १ चौरस

मैल, म्हणून ६४० एकर = १ चौरस मैल. ६४० हा आंकडा सूत कातणाऱ्या मुलांच्या परिचयाचा असल्यामुळे त्या कोष्टकाचा मुलांना योजा घाटणार नाही. एकर म्हणजे घंट्याची ३६० पट आणि चौरस मैलाचा ६४० या हिस्सा. अशा दोन पकडीत एकर स्थित होतो.

या ठिकाणीं हें सांगणें विनाकारण भावश्यक झालें आहे कीं गुडीत ६४० तार असतात आणि चौरस मैलांत ६४० एकर असतात. अशा उपमेनें मुलांना कोष्टक समजावणें म्हणजे मूलोद्योगद्वारा समवाय साधणें नव्हे. एकराच्या कोष्टकाची गरज मूलोद्योगांतून निर्माण होणें हा समवाय. उपमेनें ज्ञान गळीं उतरविणें ही शिक्षकाची कला. ह्या कलेचें समवायाशीं पाकडें नाही, पण ती स्वतः समवाय नव्हे.

एकराचें चढतें उतरतें कोष्टक

१२१ चौरस फूट = १ घंटा

९ घंटे = १ गुंडा

४० गुंडे = १ एकर

३६० घंटे = १ एकर

१० एकर = १ आगर

६४ आगर = १ चौरस मैल

६४० एकर = १ चौरस मैल.

[ग्रामसेवा-वृत्त, सप्टेंबर १९४०]

: ३२ :

स्वाध्यायाची आवश्यकता

खेड्यांत जाणाऱ्या ग्रामच्या कार्यकर्त्यांत बहुतेक उत्साही तरुण आहेत. ते काम सुरू करतात उत्साहाने आणि श्रद्धेने, परंतु त्यांचा तो उत्साह शेवटपर्यंत टिकत नाही. खेड्यांत काम करणाऱ्या एका गृहस्थानीं मला पत्र लिहिलें होतें. त्यांत त्यांनीं लिहिलें होतें कीं 'मी सफाईचें काम करवों खरें, परंतु सुरवातीला त्याचा जो परिणाम गांवकऱ्यांवर होत होता तो आतां होत नाही. उलट, झाला कोठून तरी पगार मिळतो म्हणून च हा सफाईचें काम करीत आहे असें ते मानूं लागले आहेत.' शेवटीं त्या गृहस्थानीं विचारलें आहे कीं आतां हें काम सोडून दुसरें काम मी हातांत घेऊं काय ?

अशा प्रकारें कार्यकर्त्यांना आपल्या कामांत शंका येऊं लागतात. आणि ही स्थिति फक्त कार्यकर्त्यांची च नाही, मोठमोठे विद्वान आणि पुढारी ह्यांची हि ही च स्थिति आहे याचें मुख्य कारण मला एक च दिसतें; तें म्हणजे स्वाध्यायाचा अभाव. येथें स्वाध्याय शब्द मी ज्या अर्थानें वापरतों तें सांगणें आवश्यक आहे. स्वाध्यायाचा अर्थ मी असा करीत नाहीं कीं एक पुस्तक वाचून फेकून दिलें आणि दुसरें घेतलें आणि दुसरें घेतल्यानंतर पहिलें विसरून गेलें. त्याला मी स्वाध्याय म्हणत नाहीं. जो सर्व विषयांचें आणि

कार्यांचें मूळ आहे, ज्याच्यावर याकीच्या सर्व विषयांचा आधार आहे, परंतु जो स्वतः दुसऱ्या कोणत्या विषयाचा बाधित नाही, अशा एकाद्या विषयाचा अभ्यास करणें याला मी स्वाध्याय म्हणणों. त्या विषयांत दिवसांतून थोडा वेळ तरी पुराण होण्याची आवश्यकता आहे. स्वतःला आणि कातणें इत्यादि आपल्या इतर कामांना वितक्या वेळेपुरतें अगदीं विसरून गेलें पाहिजे. आपल्या स्वार्थाच्या संसारांत जितक्या बाधा आणि अडचणी निर्माण होतात त्या सर्व ह्या परमार्था कार्यांत हि येऊं शकतील आणि हा हि जगाचा एक धंदा घेतल. हें एक पारमार्थिक काम आहे त्यानुळें स्वार्थी संसाराच्या कटकटी-पासून तें मुक्त असेल असें जर कोणी समजत असेल तर त्यांत धोका आहे. म्हणून थोडा वेळ संसारापासून अलग होण्याची जशी आवश्यकता असते, तशी ह्या कामापासून हि अलग होण्याची आवश्यकता आहे. कारण, तें काम केवळ भावनेचें नाही, त्यांत बुद्धीची हि गरज आहे. भावना तर ऐह्यळांत हि असते, परंतु त्यांच्यांत बुद्धीची उणीय आहे, ती मिळविली पाहिजे.

बुद्धि आणि भावना दोन अगदीं वेगवेगळ्या घस्तु आहेत असें नाही. ह्यासंबंधीं मी एक उदाहरण देत असलों. सूर्याच्या किरणात प्रकाश आहे आणि उष्णता हि आहे. उष्णता आणि प्रकाश सार्किक पृथक्करणें अलग अलग करतां येतात. पण जेथें प्रकाश असतो तेथें उष्णता हि असते. तसें च जेथें खरी बुद्धि आहे, तेथें खरी भावना हि असली च पाहिजे, आणि जेथें खरी भावना आहे तेथें खरी बुद्धि हि असली च पाहिजे. बुद्धि आणि भावना यांचें पृथक्करण आपण करूं शकत नाही. कारण त्या एकरूप च आहेत. आम्हांला बुद्धीशीं कांहीं करायचें नाही, आम्हांला सेवा करायची आहे आणि त्याच्याकरितां भावना असणें पुरेसें आहे, असा कोणी विचार करील तर तो चुकीचा विचार होईल. ह्या बुद्धीच्या प्राप्तीकरितां स्वाध्यायाची आवश्यकता

आहे. विद्वानांना देखील अशा स्वाध्यायाची गरज आहे. मग कार्यकर्ते तर नम्र च आहेत ना ? त्यांना तर स्वाध्यायाची विशेष च गरज असली पाहिजे. ह्या बाबतीत पुष्कळशा कार्यकर्त्यांना वाटते की मधून मधून शहरांत जाऊन पुस्तकाठ्यांत जाणे, मित्रांना भेटणे इत्यादि गोष्टी ग्रामसेवेकरिता उपयोगी आहेत, त्यामुळे उत्साह वाडतो, आणि तो उत्साह घेऊन मग खेड्यांत काम करण्यांत अनुकूलता होते. परंतु ज्ञानाचे आणि उत्साहाचे स्थान शहर नाही हे ते जाणत नाहीत. शहर कोही ज्ञानी लोकांचा अहा नव्हे !

उपनिषदांत एक गोष्ट आहे. एका राजाला कोणी सांगितले की एक विद्वान् ब्राह्मण तुझ्या राज्यात आहे. त्याचा शोध करण्याकरिता राजाने नोकर पाठविले. सर्व शहरांत तपास केल्यावर हि त्यांना तो विद्वान् ब्राह्मण मिळाला नाही. तेव्हा राजा म्हणाला, 'अरे, ब्राह्मणाचा जिथे शोध केला पाहिजे तिथे जाऊन शोधा.' तेव्हा लोक जंगलात गेले आणि तेथे त्यांना तो ब्राह्मण मिळाला. शहरांत तपस्वी मिळू शकत नाही, असं नाही. कधी कधी शहरांत हि भंसा मनुष्य मिळणे शक्य आहे. परंतु तेथील वातावरण त्याच्या अनुकूल नसतं, आत्म्याचे पोषण-रक्षण आजकाल शहरांत होत नाही. खेड्यांत निसर्गाशी प्रत्यक्ष संपर्क येतो, तो उत्साहाकरिता अत्यंत आवश्यक आहे. शहरात निसर्गाची भेट कशी होणार ? जंगलांत नदी, पहाड, जमीन सर्व तेथे च समोर दिसतात. आणि जंगलाजवळ खेडी च असतात, शहरे नाहीत. उत्साह मिळविण्याकरिता ग्रामसेवकांना शहरांत जावे लागणं, ह्या ऐवजी शहरांतील लोकांनी च काही दिवस खेड्यांत जाऊन कार्यकर्त्यांना भेटत जावे हे अधिक चांगलं होईल.

तर पाहिले तर उत्साह दुसऱ्या च ठिकाणी आहे. आणि ते ठिकाण आहे आपला भाग्या. त्याच्या चिंतनाकरिता कमीतकमी रोज

पुत्रादा तास तरी वेगळा काढला पाहिजे. चित्र काढणारा चित्र पाहण्या-
करितां दूर जातो आणि तेथून स्याला चित्रांत जे दोष दिसतात ते जवळ जाऊन
तो दुरुस्त करतो. चित्र तर जवळ बसून च काढावें लागतें. परंतु त्याचे दोष
पाहण्याकरितां वेगळें घ्यावें लागतें. ह्याचप्रमाणें सेवा करण्याकरितां जवळ
तर जावें च लागेल, परंतु काम पाहण्याकरितां स्वतःला अलग करण्याची
हि गरज आहे. हा च स्वाध्यायाचा उपयोग आहे. ह्यांतून च उत्साह मिळतो,
मार्गदर्शन मिळतें, शुद्धीची शुद्धि होते.

[विनोबा के विचार, भाग १]

: ३३ :

ज्ञानदेवाचा गीतार्थ

“सत्यकथे” च्या ज्ञानेवारीच्या अंकांत प्रभाकरचा लिपिसुधारणेचा लेख झालेला आहे. मला दाखविण्यासाठी कुंदर तो अंक घेऊन माझ्याकडे आला होता. सहजपणे मासिक चाळत असतां “ज्ञानेश्वरीचा गीतार्थ” हा श्री. फाटक यांचा सुंदर लेख पाहण्यांत आला. त्यांत “यद् यद् विभूतिमत् सत्त्वं” या श्लोकवरील ज्ञानदेवाच्या भाष्याविषयीं गैरसमजूत दिसून आली. पुष्कळांची या पावतींत अशी च गैरसमजूत झाली आहे. म्हणून हें लिहीत आहे. श्लोक असा आहे—

• यद् यद् विभूतिमत् सत्त्वं
श्रीमद् ऊर्जितमेव वा
सत् तदेव अवगच्छ त्वं
मम तेजोदा-संभवम् ॥

ज्ञानदेवाच्या भाष्याचा विचार करण्यापूर्वी या श्लोकाचा अर्थ पाहिला
आहे. दिव्यकर्तरी त्याचा अर्थ असा दिला आहे :

“जी जी वस्तु वैभव, लहनी किंवा प्रभाव यांनीं युक्त आहे ती ती
माझ्या तेजाच्या अंशापासून झाली असें च तूं समज.”

इतर हि टीकाकार अशा च सारखा अर्थ करतात. पण श्लोकांतील सूक्ष्मता या अर्थांत नाही. दहावा अध्याय विभूतींचा आहे. त्याच्या उपसंहाराचा हा श्लोक आहे. म्हणून येथे 'विभूतिमत्' च्या बरोबरीने 'धीमत्' आणि 'ऊर्जित' वसविण्याचा प्रभूच नाही. "जें जें विभूतिमत् ते तें मर्दशरूप आहे" हें मुख्य वाक्य असून विभूतिमत्चे दोन प्रकार 'म्हणून धीमत् आणि ऊर्जित' त्याच्या पोटांत सांगितलेले आहेत. म्हणजे ते पॅरन्थिटिकल किंवा वंसांत सांगितल्यासारखे आहेत. विभूति दोन प्रकाराच्या—

(१) धीमत् म्हणजे वैभवयुक्त, साधन-सामग्री-संपन्न, नैतिक सद्गुणांनीं मंडित, संस्कृतांतील "धी" शब्दाचा अर्थ इतका व्यापक आहे.

(२) ऊर्जित म्हणजे (बाह्य-वैभव नसून हि) अंतस्तेजानें, आत्म-ज्ञानानें संपन्न. हे च दोन प्रकार गतिच्या सहाव्या अध्यायांत, 'योग' अपुरा राहिलेल्या माणसाला पुढें कसा जन्म लाभतो तें सांगत असतांना, सुचविलेले आहेत. "शुचि धीमान्" विरुद्ध "धीमान् योगी" अशी तिथें भाषा आहे. तेथें विशिष्ट अर्थ आहे, येथें व्यापक धृति आहे. विभूतीच्या या दोन प्रकारांची ऐतिहासिक उदाहरणें द्यावयाचीं तर अशोक आणि शंकराचार्य यांचीं देतां येतील. निसर्गातील द्यावयाचीं, तर सारकापरिवारासह मिरवणारा चंद्र आणि एकाकी प्रकाशणारा सूर्य अशीं देतां येतील. ज्ञानदेवानें पहिली विभूति एका ओवींत विशद केली आहे—

“ जेथ जेथ संपत्ति आणि दया
 दोन्ही वसती आलिया ठायी
 ते ते जाण धनंजया
 मंदा माझे ”

मुळांतील 'श्री' शब्दाचें स्वारस्य प्रगट करण्यासाठीं संपत्ति आणि दया हे दोन शब्द योजिले आहेत. दया शब्द पदरचा म्हणून घातलेला नाही, किंवा 'ऊर्जित' शब्दाचा हि तो अर्थ केलेला नाही. तो 'श्री' शब्दाचा दया अभ्यायानुसार उलगडा केलेला आहे. मग 'ऊर्जित' शब्दाचें विवरण कुठें आहे ? कारण या श्लोकावर एवढी च एक ओवी दिसले.

येथें एक दुर्दैवी घटना घडून आली आहे. तीमुळें ज्ञानदेवानें 'ऊर्जित' शब्दावर विस्तृत विवरण केलें असून तें छोपल्यामाररें झालें आहे. छापणारांनीं तें सारें विवरण या श्लोकाच्याएवजीं पुढच्या श्लोकांसाठीं छापून दिलें आहे. त्याचा त्या श्लोकाच्या अर्थाशी काडीचा संबंध नसून हि कोणाला ते बोचतांना दिसत नाही. तें विवरण असें —

अथवा एकलें एक बिंब गगनीं । परी प्रभा फांके त्रि-भुवनीं
तेवीं मज एकाची सकळ जनीं । आज्ञा पाळिजे
तयावें एकलें शर्णीं म्हण । तो निर्धन या भाषा नेण
काय काम-धेनूमवें सर्व साहान । चालत असे
तिथेठें जें जेवतां जो मागे । तें तें एकसरें चि प्रसवों लागे
तेवीं विश्व-विभव तया आंगें । होऊनि असती
तयातें मोळखाण्या हें चि संज्ञा । जें जणें नमस्कारिजे आज्ञा
ऐसे जाहाति ते जाण प्राज्ञा । अवतार माझे

दोन्ही विभूतींत तर-तम-भाव च पहावयाचा तर 'धीमत्' पेशी 'ऊर्जित' विभूति श्रेष्ठ म्हणावी लागेल. तें सुचविण्यासाठीं पहिल्या विभूतीसंबंधी "ते जाण धनंजया अंश" आणि दुसऱ्या विभूतीसंबंधी "ते जाण प्राज्ञा, अवतार माझे" अशी भाषा ज्ञानदेवानें योजिली आहे. अंश आणि अवतार एक च, पण अवतार शब्द अधिक योग्यता सुचवितो हें उघड च आहे.

त्यांत च अर्जुनाला एकीकडे “ धनंजया ” आणि दुसरीकडे “ प्राज्ञा ” हे संबोधन योजून ज्ञानदेवाने ध्वनीची भर घातली आहे.

परंतु अशा प्रकारे विभूतींत तरतम-भाव करावयास शिक्विणे हे या विभूति अध्यायाचे प्रयोजन नाही. उलट हे सर्व विश्व परमात्ममय आहे, त्याची ओळख पटवण्यासाठी साधन म्हणून विभूति-चिंतन करायलाचें अमत्त. ते च पुढे “ अथवा बहुनैतेन ” या श्लोकांत सांगितले आहे. त्याचे व्याख्यान “ आणि सामान्य-विशेष, हे जाणणे पृथग् महादोष ” इत्यादि शब्दांनी ज्ञानदेवाने पुढे केले आहे. परंतु ऊर्जित शब्दावरील व्याख्यानाचा आरंभ ज्ञानेश्वरीत “ अथवा ” शब्दाने झाला आहे, आणि “ अथवा बहुनैतेन ” या श्लोकांत हि “ अथवा ” शब्द आहे, या सामान्यरुत ते व्याख्यान या च श्लोकापाशी जोडले गेले. ही चूक वारकऱ्यांनी छापलेल्या हि ज्ञानेश्वरीत आहे. याचा अर्थ त्यांच्या मूळ पोथ्यांत हि ती असली पाहिजे. राजवाड्यांच्या पुस्तकांत ही चूक नाही. पण हिच्या उलट चूक आहे. तेथे “ अथवा बहुनैतेन ” वरील भाष्याचा काही अंश “ यद् यद् विभूतिमत् ” या श्लोकापाशी लावून दिले आहे.

सारांश, “ यद् यद् विभूतिमत् सर्वम् ” या श्लोकाचा जसा टीकाकारानी टांबळ अर्थ केला आहे, तसा ज्ञानदेवाने केलेला नाही, नेमका अर्थ केला आहे, आणि तो हि चांगला फोडून निघरला आहे, असे लक्षांत येईल.

इतके लक्षांत आल्यानंतर ज्ञानेश्वरीचे छापणारे तदनुसार मंशोधन छापतील अशी मी आशा करावी काय ?

[मराठा हरिजन, २-२-१९४७]

: ३४ :

शाळेंतील धर्म-शिक्षण

श्री. थापटे गुरुजी लिहितात :

“लहान मुलांकरिता शाळांत धार्मिक शिक्षण कसे पावे हा प्रश्न घारवार विचारला जातो. अनेक लोकांना याची नीट रूपना नाही, संतांची वचने सुस-पाठ असावी यावर मतैक्य आहे, पण प्राथमिक व दुय्यम शाळेंत धार्मिक शिक्षणाची पद्धति कशी ठेवावी याविषयी खुलासा द्यावयास पाहिजे आहे. सूत्र-रूपानें लिहिलें तरी चालेल.”

धार्मिक-शिक्षण हा निःसंशय जिद्दाळ्याचा विषय आहे. पण धर्म शब्दाचा वाज फार संकुचित आणि समाज-भक्क अर्थ झालेला आहे. म्हणून धर्म-शिक्षण शाळांत देऊं च नये असें मानण्याकडे विचारी माणसांचा कल आहे. माझ्या दृष्टीनें जर धर्म-शिक्षण वाङ्मयाचा विषय च नाही. चारि-य-निष्ठा, ईश्वराविषयी श्रद्धा आणि देह-भित्त आत्म्याचें भान हें धर्म-सार आहे. आणि सत्पुरुषांचे संगतीनें च ते लाभत असतें. म्हणून शीलवान् शिक्षकांची योजना ही च माझी धर्म-शिक्षणाची योजना आहे.

संतांची वचनें मुखपाठ असणें हें व्याभदायी तर आहे च. पण त्याला मी धर्म-शिक्षण म्हणणार नाही. त्याला विशुद्ध वाङ्मयाचें शिक्षण म्हणें. त्यांत हि निवड करतांना व्यापक विवेकाची गरज राहिल. “प्राथमिकील विवेक” मागे मी सुचविला होता तो च इथें हि लागू आहे.

सर्व-धर्म-समभावाची मूमिका धरून त्या त्या धर्मातील सत्पुरुषांची परित्रे, किंवा प्रते उत्सव आदि चित्त-शुद्धि-साधक योजना, याविषयी माहिती देतां येईल. पण याला हि मी धर्म-शिक्षण म्हणणार नाही. याला इतिहासाचे आणि समाजाचे अध्ययन म्हणतां येईल.

चित्तशुद्धीची पर्वा न करतां कांहीं तांत्रिक आचारांनीं आणि क्रिया-ब्रह्माणांनीं परभारे पुण्य पटकावण्याच्या कल्पना, ज्या सर्व च धर्म-पंधांत रुढ आहेत, त्या मात्र नाहीशा झाल्या च पाहिजेत. दरेक गोष्ट अनुभवाच्या कसोटीवर च कसून घ्यायची अशी संवय विद्यार्थ्यांना लागली पाहिजे. एवढी गोष्ट जर सिद्ध करतां आली तर सगळें धर्म-शिक्षण मला पालें.

[मराठी हरिजन, ता. ९ मार्च १९४७]

। ३५ :

आमची मूर्तिपूजा

जो सगळीकडून तुच्छ मानला जातो, ज्याला स्थान नसतं आणि सन्मान हि नसतो, ज्याची अवहेलना ज्याचा तिरस्कार जग करतं, त्याला ईश्वर आपल्या जवळ करतो. त्याला घानर पाहिजेत, गौळी पाहिजेत, निरभिमानी मावळे पाहिजेत, परंतु आपण आतां मारळे राहिलों नाहीं. आपण मोठे झालों, राजघी झालों. ईश्वराला हे नकोत. ज्यांना शिष्या मिळत आहेत, ते परित्यक्त आहेत, अशा निवडक लोकांना हाताशी घेऊन ईश्वर आपलें काम करतो. प्रमूखें कार्य आपल्या हातांत व्हावें अशी आपली इच्छा असेल तर—

करि मस्तक ठेंगणा । हांगें संतांच्या चरणा ॥

गृहणजे मस्तक नम्र करा, हाकें नम्र कीं संतांच्या चरणावर आऊन तें लागेल. हें आपण शिकलें पाहिजे. पाऊस पडत आहे तो थांबविण्याऐवजीं त्याचा उपयोग केला पाहिजे. मला खेळ्यांमधें फिरलें पाहिजे हें पुन्हा वेळा माझ्या मनांत आलें आहे. तुरुंगांतून सुटण्या हि हा च विचार होता. परंतु आज तर परिस्थिति वेगळी आहे. मला त्याचें दुःख नाहीं. जी स्थिति प्रसन्न होते त्यांत मला आनंद असतो. माझ्या पायांना केन्हां गति मिळेल तें सांगतां येत नाहीं. एकदां गति मिळेली कीं ती थांबेल असें हि दिसत नाहीं.

खेड्यांतून आपण हिंडत च राहिले पाहिजे. अस्पृश्यता ही धार्मिक चळवळ आहे. ती कोन्या-कोपन्यांत पोहोचली पाहिजे. गांधीजींनी देशभर प्रवास केला, तो पुरेसा नाही. हजारों लोकांनी ते काम आपल्या अंगावर घेतले पाहिजे. ब्यारुयान नाही, आर्हुति घ्या. खेड्यांतील जनता महादेव आहे. ती स्वयंभू महादेव आहे. तो खेड्यांत च राहणार, तुम्ही ह्या महादेवाचे उपासक असाल तर तुम्हांला त्याच्याकडे जावे लागेल. वीस वीस गावे घेतली आणि सारखा फिरण्याचा सपाटा सुरू केला, असे झाले पाहिजे. भक्ताला जेव्हा देवाला एक हजार प्रदक्षिणा घालण्याला सांगण्यांत येते, तेव्हा त्यांत भक्ताला कांहीं अनुचित वाटत नाही. मग जनतारूपी महादेवाच्या पूजेत देखील भक्ताला तसा उसाह कां वाटू नये! देवाची एक प्रदक्षिणा करून भक्त एकदां देवाचे दर्शन करतो आणि दुसरी प्रदक्षिणा करण्याकरितां पुढे निघतो. पुन्हां दर्शन, पुन्हां प्रदक्षिणा, असा त्याचा मंत्र चालू असतो. लोक-सेवकांनी हि चौदा दिवस चौदा गावे हिंडली आणि पंधरावे दिवशीं मुख्य पेंद्रात येऊन आपला अडवाल द्यावा आणि पुन्हां सज्ज होऊन प्रदक्षिणेच्या मार्गाला लागोवे. भक्त प्रत्येक प्रदक्षिणेनंतर देवाच्या मूर्तीकडे पाहतो तेव्हा त्याच्या हृदयावर देवाची मूर्ति अंकित होत जाते, हृदयावर उमटत जाते, तिचे स्वरूप लक्षांत येत जाते. स्वरूप लक्षांत येतां च, ह्या देवाच्या भक्तीचा मार्ग कोणता आहे, पूजेची सामग्री कोणती आहे, ह्याचें ज्ञान होतें आणि नंतर भक्त असेल घर तो देवाशीं एकरूप होऊन जाईल, त्याचे हृदय देवाच्या हृदयाशीं मिळून जाईल. तेव्हा च देवाची कृपा होईल, त्याचा अनुग्रह होईल.

लोकसेवा ही आपली मूर्तिपूजा आहे. पांच-पंचवीस खेड्यांचा गट हें आपलें देवालय आहे. गावांत काय काय आहे त्याची आपण यादी केली पाहिजे, मनावर हि आणजे कायदा वर हि. ह्या यादी आपण जन-सेवकांना दिली

पाहिजे. त्यांनीं देवाचें स्वरूप समजून घेतलें पाहिजे. जाणलें पाहिजे कीं तो दिगंबर झाला आहे, धुळीनें मळला आहे. त्याच्या कपाळावरून घाम निथळत आहे. फक्त बैल च काय ती त्याच्याजवळ संपत्ति उरली आहे. आणि जंगलांत त्याची वस्ती आहे. ह्या देवाचें स्वरूप काय आहे, चेहरा कसा आहे, भाव कोणते आहेत, त्याच्या रुची आणि अरुचीच्या वस्तु कोणत्या आहेत, त्याचा नैवेद्य कोणता आहे, त्याच्यावर कोणतीं फुलें वाहिलीं जातात हें सर्व लोकसेवकांनीं जाणून घेतलें पाहिजे. हा सर्व परिचय आख्याशियाय पूजा होणार नाही. ही माहिती नसेल तर शिवाय तुळस घाडिली जाईल आणि विष्णूवर बैल घाडिला जाईल. शिव-पूजेत घाई चालत नाही. तुम्हाला घाई असेल, परंतु देवाला घाई नाही. तो शांतीचा अवतार आहे. त्याच्या मस्तकावर एकदम धागर ओतल्यानें काम होणार नाही. त्याला तर धेंव घेंव पाहिजे. एकदम ओतण्यापेक्षा संतत धार धरल्यानें तो प्रसन्न होतो.

[१९३४ मधील एका प्रवचनावरून. विनोबा के विचार, भाग २]

: ३६ :

निष्ठेची उणाव

गांधी-युगाच्या साहित्याच्या चळवळीत अनेक गुण आहेत, पण त्यांत एक दोष हि आहे. ज्या उस्तादानें, प्रेमानें, निष्ठेनं मध्ययुगांत संतांनी प्रचार केला त्या च निष्ठेनं आपण प्रचारांचा प्रचार करीत आहोंत, असें मला वाटत नाही. जबरदस्तीनें, लाजेनें, अहंकारानें, उस्तादाच्या अतिरेकानें आणि घाईनें मिशनच्याप्रमाणें एकांगी, अंधवृत्ति ठेवून विचार-प्रचाराचे कार्य आपण केले पाहिजे असें मी म्हणत नाही. तसें करणें बरोबर होणार नाही. परंतु निष्ठावंत संत गांधीगांधी जाऊन हरिनामाचा गजर गाजवीत असत, तसें आपण करीत नाही. तसा निष्ठावंत प्रचार सध्याच्या चळवळीत दिसत नाही. अर्थात् ही गोष्ट मला हि लागू आहे च. संतासारखा उस्ताद आज हि पाहिजे. आजच्या चळवळीत योग्यतेची कमतरता नाही. उदाराचें जे कार्य संतांनीं केले तें च आज पुढें चालविलें जात आहे. परंतु संतांची निष्ठा अमर्याद होती, ती त्यांच्यांत मावत नव्हती, ती फुटून बाहेर पसरत होती. त्या तीव्रतेची त्या वेगाची निष्ठा आज सांपडत नाही. पाणी कोठें तरी अडले आहे. पाऊस पडतो आहे, परंतु वाहत नाही, फळत नाही, तलाव बनवित नाही, प्रवाहित होत नाही. शेती हिरवीगार होत नाही.

नारद तिन्ही लोकांत फिरत असत, ते खालच्या वर्गाच्या लोकांत फिरत, मध्यम वर्गाच्या लोकांत जात, उच्च श्रेणीच्या लोकांत पोहचत. हा च लोक-समुदाय आहे. एक मित्र मला म्हणाला की आजचीं वर्तमानपत्रे 'नारद' आहेत. परंतु हे नारद नारद नसल्यासारखे आहेत. त्यांना पैशाची व्याधि आहे. समजवण्याची उपाधि आहे. परंतु देवर्षि नारद धरोवर आपणहून जात, मधुर वाणीने आपले विचार लोकांच्या गळीं उतरवीत आणि नंतर त्यांचा च आभार मानीत. जे लोक विचार ऐकून घेत त्यांचा च ते उपकार मानीत, आपणाला आज भगवद्-दर्शन झाले असे ते मानीत. देवर्षींचे ते काम आज थोडार होत नाही. होईल कसे ? आपल्या हृदयावर ते बिंबलेले नाही. खात्री, सत्स्पृश्यता-निवारण आणि राष्ट्रीय विचार ह्या सर्वांच्या प्रचाराकरिता कार्य-कर्ते पाहिजेत. परंतु ह्या विचारांचे तत्त्वज्ञान च आपल्या जवळ पुरेसे नाही. आपली माहिती च पुरेशी नाही. माहिती नसणे हे अज्ञान आहे. परंतु माहिती मिळविण्यांत वेपारी असणे दोष आहे. यापूर्वीं नुकता च एक लहानसा लेख लिहिला होता. हिटलर देखील जर्मनींत यंत्रांचे महत्त्वफमी करीत आहे आणि मध्ययुगाप्रमाणे च चालू युगांत हि तो घरगुती उद्योग-धंद्यांना उत्तेजन देत आहे, असा त्या लेखाचा आशय होता. मीं एका चांगल्या कार्यकर्त्याला विचारले, 'तुम्हीं तो लेख वाचला आहे काय ?' त्यांनीं उत्तर दिले, 'नाहीं.' पुष्कळदा ज्ञानाला समोर पाहून 'त्यांत नवीन काय असणार आहे' असे आपण म्हणतो, पण ही कल्पना घातुक आहे. महाभारताच्या वनपर्वतांत एक कथा आहे की एकदा एक ऋषि धर्मराजाकडे आले. धर्मराज वनांत दुःख भोगीत होते, परंतु करुणामय अशा त्या ऋषींना पाहून धर्मराजाचे दुःख याणींच्या द्वारे बाहेर पडले. ते म्हणाले, 'असे दुःख दुसऱ्या कोणाला भोगावे लागले नसेल !' ऋषि म्हणाले, 'रामाला आणि सीतेला हि असा च वनवास भोगावा लागला होता.' धर्मराज

म्हणाते, 'मग ती रामाची कथा मला सांगाला.' ह्या गोष्टीवरून धर्मराजाला रामाची वया माहीत नव्हती असें कोणी म्हणू लागला तर त्याच्या अज्ञानाची ती सीमाच म्हणली पाहिजे. कधीच्या मुलांने रामाची उज्ज्वल कथा पुन्हां ऐकायी असें धर्मराजाला वाटले. पाणी खेच आदे, परंतु गोमुखातून आलेलें अधिक पवित्र होतें.

[विनोबा के विचार, भाग २]

: ३८ :

गरियांशीं तन्मयता .

दोन प्रश्न—(१) आमच्यापैकी ते लोक आजपर्यंत मध्यम वर्गाचे जीवन जगत आले आहेत, परंतु आतां गरीब वर्गाशीं एकरूप होऊं घाहतात, त्यांनीं कोणत्या क्रमानें आपल्या जीवनांत परिवर्तन करावें, म्हणजे तीन-चार वर्षांत ते निश्चितपणें त्या गरियांशीं एकरूप होऊं शकतील? (२) मध्यम किंवा उच्च वर्गाच्या लोकांनीं आपली सद्भावना कशाप्रकारें मगट करावी? गांधी-सेवा-संवाच्या सभासदांना खर्चाकरतां जी रक्कम मिळते, तिथ्यांतून दर पंधरा रुपयांमागे चार रुपये गरियांच्या घरीं पोंचवावे, असा कांहीं नियम करणें टोक होईल काय?

उत्तर—आधीं आपण हें समजलें पाहिजे कीं आपण मध्यम आणि उच्च वर्गाचे समजले जाणारे 'प्राणी' आहोंत. अर्थात् आपण प्राणवान् बनूं इच्छितों, ज्यांची सेवा करूं इच्छितों त्यांच्यासारखे होऊं पाहतों. पाणी कोठलें हि कां असतेना तें समुद्राकडे च जाऊं इच्छितें—मग ते भाड्या स्नानाचें पाणी असो किंवा गंगेचें असो. दोहोंची गति समुद्राकडे च असते, दोन्ही निम्न-गतिक, नष्ट, असतात. एखादें पाणी शक्ति कमी असल्यामुळें मधें च थांबलें आणि एखाद्या लहान झाडाला जीवन देण्यांत त्याचा उपयोग झाला, तर तें त्याचें भाग्य आहे. परंतु त्याची गति मात्र समुद्र च आहे. समुद्रापर्यंत पोहोचण्याचें भाग्य गंगेसारख्या महानद्यांना च लाभतें. त्याप्रमाणे उच्च

वर्तमानपत्रांतील प्रसिद्धीने त्याला महत्त्व प्राप्त होतं. तेंच प्रसिद्धीचें काम आपण करूं लागूं तर त्यांच्या शस्त्राचा उपयोग आपण करीत आहोंत असें होईल. तें बरोबर होणार नाही. ज्या शस्त्रांत प्रतिपक्षी निपुण आहेत, त्याच शस्त्राचा उपयोग केल्यानें आपले काम होणार नाही.

परंतु ह्या पेक्षां हि भयानक दुसरी एक गोष्ट आहे. ती ही की 'सर्व-धर्म-सम-अभाव' वादत आहे, नास्तिकता वादत आहे. नास्तिकता शब्दानें तारिक नास्तिकता मी म्हणत नाही. व्यापिक नास्तिकतेला मी भीत नाही. परंतु पुस्तकें लिहिल्यानें काम होणार नाही. आम्हीं पुस्तकें लिहिलीं तरी विचीसे लोक ती वाचतील? वाईट साहित्य वाचणारे तर हजारां आहेत. आपल्या जीवनांत आपण जी वस्तु उतरवूं शकूं तिचाच प्रचार होणार आहे. पूर्वी असें च होत असे. छापखाने येऊन शंभर पैसे झालीं. ह्या अवधीत तुलसी-रामायण भाणि मुकारामाचे अभंग याप्रमाणें जनतेत ज्यानें प्रवेश केला असें एखादें पुस्तक निघालें आहे काय? प्रकाशन प्रचाराचें एक साधन आहे हें खरें, परंतु धार्मिक प्रचारांत त्याची किंमत कर्मांत-कमी आहे. जी गोष्ट आपण आपल्या धर्मास्पद पुरुषांच्या तोंडून ऐकतो तिचा परिणाम अधिक होतो. तेन्हां प्रकाशनामुळे विशेष लाभ होण्याची शक्यता दिसत नाही.

(२) जिथे आग्रम आहे तिथे सर्वधर्मांच्या प्रवर्तकांविषयी प्रसंग विशेषीं चर्चा करतां येईल. परंतु माझी वृत्ति निर्गुण आहे. रामनवमी किंवा कृष्णाष्टमीच्या प्रसंगां मी केन्हां केन्हां भाषणें केलीं आहेत, परंतु त्यांना उत्तेजन दिलेंलें नाही. जेथे असे उत्सव होऊं शकतात, तेथे अशीं भाषणें ठेवण्याला हरकत नाही.

[गांधी-सेवा-समाच्या सावली समेलनात प्रगट केलेले विचार. १९३६]

: ३८ :

गरिबांशीं तन्मयता ,

दोन प्रश्न—(१) आमच्यापैकी जे लोक आजपर्यंत मध्यम वर्गाचे जीवन जगत आले आहेत, परंतु आतां गरीब वर्गाशीं एकरूप होऊं घाढतात, त्यांनीं कोणत्या क्रमानें आपल्या जीवनांत परिवर्तन करावें, म्हणजे तीन-चार वर्षांत ते निश्चितपणें त्या गरिबांशीं एकरूप होऊं शकतील? (२) मध्यम किंवा उच्च वर्गाच्या लोकांनीं आपली संद्भावना कशाप्रकारें बगड करावी? गांधी-सेवा-संघाच्या सभासदांना खर्चाकरतां जी रकम मिळते, तिच्यांतून दर पंधरा रुपयांमागे चार रुपये गरिबांच्या घरीं पोचवावे, असा कांहीं नियम करणें शक होईल काय?

उत्तर—आधीं आपण हें समजलें पाहिजे कीं आपण मध्यम आणि उच्च वर्गाचे समजले जाणारे 'प्राणी' आहोंत. अर्थात् आपण प्राणराज्य वनूं इच्छितों, ज्यांची सेवा करूं इच्छितों त्यांच्यासारखे होऊं पाहतों. पाणी कोठलें हि कां असता तें समुद्राकडे च जाऊं इच्छितें—मग तें माझ्या स्नानाचें पाणी असो किंवा गंगेचें असो. दोहोंची गति समुद्राकडे च असते. दोन्ही निम्न-गतिक, नम्र, असतात. एखादें पाणी दाखित कमी असल्यामुळें मधें च थांबलें आणि एखाद्या लहान झाडाच्या जीवना देण्यांत त्याचा उपयोग झाला, तर तें त्याचें माय्य आहे. परंतु त्याची गति मात्र समुद्र च आहे. समुद्रापर्यंत पोहोचण्याचें माय्य गंगेसारख्या महानद्यांना च लाभतें. त्याप्रमाणे उच्च

आणि मध्यम वर्गाचे लोक पहाड आणि टेकड्या यां सारखे आहेत आणि ज्यांची सेवा आपल्याला करायची आहे ते महान् समुद्र आहेत. ह्या महासमुद्रापर्यंत सर्व पोचू शकले नाहीत तरी इच्छा तर आपण हीच करायला पाहिजे की तेथे आपल्याला पोचायचें आहे. तेव्हां जेथपर्यंत पोचू शकलों तेवढ्याने संतोष मानून घेऊं नये. ज्यांची सेवा करायची आहे त्यांना समोर ठेवून आपल्या जीवनाची दिशा आपण बदलत राहिलें पाहिजे आणि स्वतः निम्न-गतिक, नम्र, झालें पाहिजे.

परंतु ह्यासंबंधीं कांहीं स्थूल नियम करतां येत नाहीत, करणे शक्य असले तरी ते माझ्याजवळ नाहीत. आणि असे नियम करण्याचा प्रयत्न केला जावा असें मला वाटत हि नाही. चार किंवा पांच वर्षांत एवढा आणि मध्यम वर्गाच्या लोकांना गरीब वर्गाचे बनाविण्याची कांहीं पद्धति नाही. आपल्याला गरिबांची सेवा करायची आहे हे समजून जागृत राहून शक्तीनुसार काम केलें पाहिजे. यांत कांहीं नियम नाहीत, म्हणूनच बुद्धीला, पुरुषार्थाला, वाव आहे. गेल्या सोळा वर्षांपासून गरिबांशीं एकरूप होण्याचा माझा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु गरिबांसारखें मी आपले जीवन बनवू शकलों, असे म्हणतां येत नाही. परंतु ह्याचा उपाय काय? मी तसा होऊं शकलों नाही याचें मला दुःख वाटत नाही. मला तर प्राप्तीच्या आनंदापेक्षा प्रयत्नाचा आनंद अधिक वाटतो.

‘शिवाची उपासना करायची असेल तर शिव बना’ असे एक शास्त्रीय सूत्र आहे. त्याप्रमाणें गरिबांची सेवा करायची असेल तर गरीब झाले पाहिजे. मात्र ह्यांत वियेकाची गरज आहे. ह्याचा अर्थ ह्या नाही की आपण त्याचे दोष हि घेतले पाहिजेत. ते जसे दरिद्र-नारायण आहेत तसे मूर्ख-नारायण हि आहेत. त्यांच्या सेवेकरितां आपण हि मूर्ख झाले पाहिजे काय? शिव होण्याचा असा अर्थ नाही. ज्यांचे धन गेले, त्यांची बुद्धि तर

त्याच्या आधीं च नार्हांशी शाली आहे. त्यांच्यासारखे बनून आपण आपली बुद्धि घालायला नको.

खेड्यांमध्ये शेतकरी उन्हात काम करतात. लोक म्हणतात, 'विचान्या शेतकऱ्यांना दिवसभर उन्हांत काम करावें लागतें.' अरे, उन्हांत आणि उघड्या आकाशाखाली काम करणे पुढें च वैभव त्याचें शिल्लक राहिलें आहे. तें हि तुम्ही दिसकून घेऊं इच्छितां? उन्हांत विटॅमिन पुष्कळ आहे. शक्ति असेल तर आपण हि त्यांच्यासारखें उन्हांत काम करणें सुरू केलें पाहिजे. परंतु रात्री घराला पेटी घनवून त्यांत स्वतःला बंद करून ते झोपतात. त्याची नक्कल आपण करायला नको. त्यांना हि आपण म्हटलें पाहिजे, 'कों रात्री आकाशाखाली झोपा, आणि नश्याचें वैभव लुटा. आपण त्याच्या प्रकाशाचें अनुकरण केले पाहिजे, त्यांच्या अंधकाराचें नव्हे. त्याच्याजवळ पुरेसे कपडे नसतील तर आपण त्यांना इतके समर्थ कां करूं नये कीं ते देसील स्वतः-करितां पुरेसे फपडे बनवू शकतील? त्यांना महिना महिना भाजी मिळत नाही, दूध मिळत नाही. आपण हि दूध आणि भाजी सोडून काय काय? हा विचार बरोबर नाही. एक मनुष्य बुडत आहे आणि त्याला पाहून आपणाला दुःख होत आहे, तर आपण हि त्याच्या मागोमाग बुडून गेलें पाहिजे काय? त्यांत दया आहे, सहानुभूति हि आहे. परंतु जित तारक बुद्धीचा अभाव आहे ती दया आणि सहानुभूति काय कामाची? खऱ्या रूपेत तारक शक्ति असली पाहिजे. तुलसीदासाने त्याला 'कृपालु अलायक' म्हटलें आहे.

आपण आपल्या जीवनातील दोष काढून टाकून तें पूर्ण बनविलें पाहिजे, तसे च त्यांचे दोष दूर करून त्यांचे जीवन हि पूर्ण बनविण्यासाठीं मदत केली पाहिजे. ज्यांत रस किंवा उत्साह आहे तें पूर्ण जीवन होय. भोगाला किंवा विलासाला त्यांत स्थान नाही. आपण गरिबांसारखे शालें पाहिजे कीं पूर्ण जीवनाकडे गेलें पाहिजे? लोक म्हणतात, 'असें केल्यानें आपलें जीवन

त्यागमय दिसणार नाही. परंतु 'तें कसें दिसेल' ह्याचा विचार करण्याचें कारण नाही. भागि ह्याचा काय परिणाम होईल असा हि विचार करण्याचें कारण नाही. ह्या परिणाम परायणतेला आपण सोडून दिलें पाहिजे. आपली जीवनपद्धति त्यांच्या जीवनपद्धतीहून भिन्न आहे. आपणाला दूध मिळतें त्यांना मिळत नाही ह्या गोष्टीचें आपणाला दुःख व्हायें हें ठीकच आहे. हें दुःखाचें पीन तर आपल्या हृदयभूमीत असलेंच पाहिजे. तें आपली उन्नति करील. मला ह्याचा त्रासही उपाय हि मिळाला तरी देवाला दुःख होईल. जर काहीं चमत्कारानें उद्यां च आपल्याला स्वराज्य मिळालें, तर त्यात आनंद नाही. आपल्या पुरवार्थानें आणि शिष्यांक दाखवीतें तारक जुद्धाचा प्रचार होऊन खेड्यांतील सगळी जनता एक इंच भर हि पुढें जाऊं दाकली तर आपण स्वराज्याच्या जयळ पोंचूं नया समुद्राकडे याहतात त्याप्रमाणें आपली वृत्ति आणि शक्ति गरिबांकडे याहत राहिली पाहिजे. त्यातच कल्याण आहे.

[गार्हस्थेना-संघाच्या सावली स्मेलनात प्रगट केलेले-विचार, १९२९]

: ३९ :

प्रासंगिकें

१ मृत्यूची देणगी

मृत्यु ईश्वरी देणगी आहे. जेव्हां जवळांतले जवळचे नातेवाईक, मित्र, तऱ्हा— कोणी दि दुःखांतून सोडवू शकत नाही त्यावेळीं तो सोडवितो. मृत्यूचें मानलें गेलेलें दुःख वास्तविक जीवनाचें दुःख आहे. रोगादिकांमुळे होणारें दुःख मृत्यूचें नसून जीवनातील असंयमाचें फळ आहे. मृत्यु त्यातून सोडविणारा आहे. मृत्यूचा त्याच्याशीं संबंध नाही. म्हणून मृत्यूच्या विना- कारण माथीं मारलेलें हें शारीरिक दुःख बजा केलें म्हणजे आणिरु दोन दुःखें शिळकक राहतात. एक, पूर्व-पापांच्या स्मृतीपासून होणारें. दोन, भासपासच्या मंदळींना सोडावें लागणार ह्या भासकांचें. पहिल्याबद्दल मृत्यु कसा जबाब- दार ! तें जीवनांतील पापाचें फळ आहे. दुसरें मोहाचें आहे. जर आपलें खरें प्रेम असेल आणि सेवा करण्याची तळमळ असेल तर देहत्यागानें आपण मित्रांच्या दूर जाणार नाहीं एण जवळ जाऊं. अगदीं त्यांच्या आंत प्रवेश करूं, देहाचा पददा जोंपर्यंत उभा होता तोंपर्यंत काहीं केल्या आपण इतक्या आंत जाऊं शकत नव्हतों. किती खोल सेवा केली तरी बरून बरून च होत होती. देहाचा पददा दूर झाल्यानें आवां दुसऱ्याच्या अन्तरात्म्यांत मिसळून त्याची सेवा करतां येईल. पण सेवा करावयाची असेल तरची ही गोष्ट आहे. म्हणजे झाला निष्कामता पाहिजे.

माणरी एक दुःख उरवें; पण तें मृत्यूचें नसून आमच्या अज्ञानाचें आहे. मृत्यूनंतर काय होईल कोणास ठाऊक, अशी धास्ती याटते. पण आपल्या मनांतील सद्वासनेच्या विरुद्ध मृत्यूनंतर कांहीं होणार च नाही, आणि कुवासना च असली तर जें कांहीं वाईट होईल, तें त्या कुवासनेचें च फळ असेल, अशी धडा - म्हणजे ईश्वराच्या न्याय-बुद्धीवर धडा - असली तर तें काल्पनिक भय टखेल. सारांश, एकंदर दुःखें चार : (१) शरीरवेदनात्मक (२) पापस्मरणात्मक (३) सुदृग्मोहात्मक (४) भाविचिन्तात्मक. आणि याला उपाय अनुक्रमें— (१) नियम संयम (२) धर्माचरण (३) निष्कामता (४) ईश्वरा विषयी धडा.

मरणाचें निरंतर स्मरण असणें, दुर्दमिध्ये मरण-सीमासा करून निःशंकता आणणें आणि रोज सारीं निजण्यापूर्वी मरणाभ्यास करणे असें विहेरी साधन करीत राहिलें पाहिजे. पहिले गीतेच्या १३ व्या अध्यायांतील ज्ञानलक्षणात नमूद केले आहे. त्यावरील ज्ञानदेवाचें भाष्य सुरपट्ट आहे. दुसरें दुसऱ्या अध्यायांत प्रारंभीच आहे. तिसरें आठव्या अध्यायांत आहे.

[पक्षा पत्रातून, द्या. से. वृत्त डिसेंबर १९४०]

२ गीता आणि लोकशाही

“डोऱ्यागणिक मत” हें हल्लींच्या लोकशाहीचें सूत्र आहे. “सर्वांभूतीं एक आत्मा” हे गीतेचें सूत्र आहे. “डोऱ्यागणिक मत” आणि “सर्वांभूतीं एक आत्मा” हीं दोन्ही तत्वे दिसायला यरून-यरून सारखीं दिसतात. पण पहिलें सूत्र भेदाची उभारणी करते आणि दुसरे भेदाची संहारणी करते असा फरक आहे. एक “पुच्छळांच्या सुखाकडे” पाहतें आणि म्हणून “थोड्यांच्या दुःखाची” परवा करीत नाही. दुसरे “सर्वांच्या हिताकडे” नजर देतें आणि म्हणून “एकाचें हि हित” विसरत नाही. एक मतामताची लढाई लढवते. दुसरे सर्वांच्या मतांचा मेळ घालते. एक शिरगणती करतें, दुसरे हृदय तपासतें. जुन्या प्लेगच्या दिवसांत प्लेगच्या हवेंतून आलेल्या माणसांना सक्तीच्या सुतकामध्ये रहावें लागे. एकदा कांही माणसांना अशा च रीतीने शिपायानें अडकवून ठेविलें असतां, त्या माणसांना विशेष काम असल्यामुळे ते शिपायाजवळ आपल्याला सोडण्याविषयी चिन्वणी करूं लागले. शिपाई म्हणाला “मी सोडलें असतें पण अपसर शिरगणती करतो. त्यामुळे सोडतां येत नाहीं.” ते म्हणाले, “आम्ही इतकी च दुसरी माणसे देवतां. मग झालें ना?” शिपाई म्हणतो, “झालें; आम्हांला काय, “नंग से नंग” गिनती झाली म्हणजे झालें!” हे लोकशाहीचें तत्त्व. गीतेंत “देव बोलिले एक । जें दुजे नाहीं.”

[महाराष्ट्र धर्म, ता. १८-१०-१९२६]

३ प्रेमाचा आधार

प्रेम करताना गुण-दोष पाहू नयेत असे आपण म्हणवों, ह्याचा अर्थ काय? गुण दोष पाहू नयेत, तर काय पाहवों? गुणावर प्रेम ह्याचा अर्थ सरळ आहे. गुण नसेल तरी प्रेमांत बाध येऊ नये ह्या म्हणण्यांत काय तात्पर्य? गुण सोडून दिले तर प्रेमाचें दुसरें अधिष्ठान कोणचें? नास्तिक पुरपाळा भसें दुसरें कोणचें च अधिष्ठान सांपडणार, नाहीं. पण आस्तिकाला तसे अधिष्ठान आहे. भूतमात्री हरीचा वास आहे; ह्या हरीवर नजर देऊन प्रेम राहिले पाहिजे. भूताचे ठाई ईश्वर राहतो हें एक कारण त्याच्यावर प्रेम करण्याला बस आहे. गुण सुद्धा चंचल असतात. दोषांवर प्रेम कराचें भसें तर कोणी च म्हणत नाहीं. म्हणून प्रेमाचें अधिष्ठान परमात्मा. एका च आईचों लेकर हा प्रेमाचा आधार. ह्याची ओळख पटेल तेव्हां च विश्वन्यापी प्रेमाचा अनुभव येईल.

[मद्रास-धर्म, २१-९-१९२५]

५४ निसर्ग-सेवनाची दृष्टि

तुम्ही मंडळी हल्ली निसर्गाच्या उपासनेचा आनंद घेत आहात. ह्या खाण्याची कल्पना निसर्गाचे पूर्ण फायदे मिळू देत नाही. म्हणून केवळ तेचढी च कल्पना न ठेवता त्याबरोबर दुसरी हि व्यापक कल्पना करता आली तर अशी स्थाने हरिदशन करून देऊ शकतात. डोंगर, नदी, इत्यादि स्थळी शिमले, महाबलेश्वर इत्यादि विलासस्थाने निर्माण करणे ईश्वराचा अपमान आहे, तसा अपमान आपले पूर्वाज करीत नसत. म्हणून त्यांना निसर्ग-देवांच्या कृपेने आध्यात्मिक लाभ होत असे.

वैदिक ऋषि, उपनिषदे, गीता योग-शास्त्र, संत मंडळींचा अनुभव ह्यांतून एकांत-सेवनाचे आणि निसर्ग-परिचयाचे अनेकविध लाभ वर्णन केले आहेत.

“गजबजा सांडिलिया । वसवी वनस्थळिया ।

आंगाचिया मांदिया । एकलेया ॥”

इत्यादि ज्ञानदेवाची वचने तुला माहीत आहेत च. मनुष्यसमाजाच्या सगळ्यांत जुन्या ग्रंथांतील एक वचन येथे देत आहे—

“उपह्वरे गिरीणाम् । संगमे च नदीनाम् । धिया विप्रो अजायत ॥”

—ऋग्वेद

ह्या मंत्राचा ऋषि ‘वत्स काण्व’ आहे. छंद ‘गायत्री.’ देवता ‘इंद्र’ म्हणजे परमात्मा. त्याला च ह्या मंत्रांत “विप्र” म्हणजे “ज्ञानी”

म्हटले आहे. तो कुठे आणि कसा प्रगट झाला, ते ह्या मंत्रात सांगितले आहे.
 “पर्यंतांतील दृश्यादौन्यात आणि नद्याच्या समभावर, ध्यान चिंतनाने
 (धिया), ज्ञानी जन्मास झाला.”

ज्ञानी पुरुषाचा जन्म कुठे झाला आणि तिथे काय करण्याने झाला,
 ह्या दोन्ही गोष्टी ह्या मंत्रात आहेत.

[अमन्मेवानृत्त, १५ जानेवारी १९४१]

५ सत्य आणि सौंदर्य

रवीन्द्रनाथ ठे प्रतिभावान् कवि आणि नवीन विचारांचे प्रवर्तक म्हणून विश्वविख्यात आहेत. अशा माणसाच्या दरेक शब्दाकडे लोकांचे लक्ष लागणें स्वाभाविक आहे. मार्ले इटलींतून जाऊन आल्यानंतर इटलीसंबंधीचे आपले निरीक्षण त्यांनीं लोकांपुढें मांडलें होतें. त्यांत कवीच्या सौंदर्यरसिक दृष्टीनें त्यांनीं इटलीचे मुख्य अधिकारी मुसोलिनी ह्यांच्याविषयीं अनुकूल अभिप्राय प्रगट केला होता. त्यावर वर्तमान-पत्रांतून टीका झाली. त्यासंबंधीं रविबाबूंनीं खुलासा प्रसिद्ध केला आहे. त्यांत ते म्हणतात— “मुसोलिनी ह्यांच्या कल्पना आणि कार्यपद्धति मला मान्य आहेत असें मानणें माझ्या संबंधीं गैरसमज करून घेणें आहे. कलारसिक दृष्टीनें मुसोलिनी ह्यांच्या व्यक्तिवाचा माझ्यावर चांगला परिणाम झाला. पण त्यावरून त्यांच्या चळवळी-विषयींच्या माझ्या नैतिक निर्णयाचें अनुमान होऊ शकत नाहीं. नैतिक निर्णय देण्यास अधिक पुराव्याची जरूर लागेल. असा पुरावा मी मिळवूं शकलों नाहीं. म्हणून नैतिक दृष्ट्या त्यासंबंधीं आज माझ्यापाशीं कांहींच निर्णय नाहीं. एवढा खुलासा गैरसमज दूर करण्यास बस आहे.”

पण आपल्याला ह्या खुलाशाकडे त्यांत जो नैतिक सत्य आणि सौंदर्य ह्यांचा भेद दर्शविला आहे तेवढ्यापुरतेंच पहावयाचें आहे. रविबाबूंची दृष्टि म्हणजे सौंदर्यप्रेमी कलारसिक कवींची दृष्टि, जें सुंदर तें सत्य असावयाचेंच

असे त्यांचे मत मानले जाते, आणि आहे हि. पण ते पूर्ण दृष्टीचे बोलणे झाले. सत्य आणि सौंदर्य ह्याचा विरोध असणे शक्य नाही हा सिद्धांत खराच आहे. पण इतके अद्वैत जोपर्यंत आपल्या डोळ्यात बिंबले नाही, तोपर्यंत सौंदर्याच्या कसोटीवर विश्वसून चालणार नाही. अपूर्ण अवस्थेत सौंदर्याची कसोटी फसवी आहे. म्हणून साधकाने एक तर (१) सत्य आणि सौंदर्य ह्यांचे द्वैत स्वीकारून जे सत्य असेल ते च स्वीकारावयाचे, मग ते सुंदर नसले तरी चालेल, असा नियम करावा, अथवा अद्वैत मानावयाचे तर (२) जे सत्य असेल ते सुंदर असावयाचे च, मग ते सुंदर न का दिसेना, असे अद्वैत मानायें; “सुंदर ते च सत्य” असे अद्वैत मानू नये. “रुचकर ते च हितकर” हे शुद्ध जिभेचे अद्वैती सूत्र. अशुद्ध जिभेचे द्वैती सूत्र—“रुचकर निराळे, हितकर निराळे; पण रुचकरापेक्षा हितकर थोडे.” अशुद्ध जिभेचे हि अद्वैती सूत्र आहे. पण ते शुद्ध जिभेच्या अद्वैती सूत्राच्या उलट, म्हणजे—“हितकर ते च रुचकर” असे आहे. हा विवेक रविबापूंच्या खुलाशावरून साधकाने शिकावयाचा आहे. रविबापू सौंदर्योपासक असले तरी साधकाचा विवेक त्यानीं सोडलेला नाही.

[महाराष्ट्र-धर्म, ता. १९-७-२६.]

६ नदी ईश्वराची वाहती करुणा

नदीकांठच्या लोकांत एकप्रकारची उदारता व प्रेमळपणा दिसून येतो. नदीच्या रूपाने ईश्वराची करुणा वाहत असते. नदीच्या कांठच्या लोकांना ह्या करुणेत बुद्धी मारावयास सांपडते. नदीचे पाणी पितांना त्या पाण्याबरोबर ईश्वराची प्रेमळ करुणा व्यावयास सांपडते. त्यामुळे अंतःकरणे उदार बनतात. जी नदी माझ्या गांवाला मिळाली आहे, ती वरच्या गांवाने माझ्याकडे पाठविली आहे, आणि मला हि ती च परंपरा पुढे चालवून तिला खालच्या गांवाकडे पोंचती केली पाहिजे, अशी कृतज्ञ परीपकार-बुद्धि नदीकांठच्या लोकांना उपजत च असते. नदीकांठच्या लोकांत नदीविषयी सात्विक अभिमान असतो. जसा माझ्या देशाचा अभिमान, तसा माझ्या नदीचा अभिमान. पण देशाचा अभिमान स्थावर किंवा सांचळेला असल्याने आकुंचितपणा उत्पन्न करू शकतो. नदीचा अभिमान जंगम किंवा वाहता असतो. त्यामुळे त्याच्या योगाने अंतःकरण व्यापक बनते. महाराष्ट्रातील कृष्णाकांठच्या किंवा गोदाकांठच्या लोकांत दिलदार उदारपणाची वृत्ति दिसून येते. कारण त्यांच्या प्रान्तांतल्या नद्या पर-प्रान्तांत गेल्या आहेत. तसे च गुजराथेतल्या नर्मदाकांठच्या किंवा तापीकांठच्या लोकांत प्रेमळ कृतज्ञता-बुद्धि दिसून येते. कारण पर-प्रान्तांतल्या नद्या त्यांना मिळाल्या आहेत. कृतज्ञतापूर्वक सेवा स्वीकारावी आणि उदारपणाने सेवा करावी असा नदीकांठच्या लोकांचा देह-स्वभाव असतो.

[रोहणीची ज्ञात्रा, महाराष्ट्र-धर्म ता. २६-११-१९२४. संक्षेप करून]

७ निर्भयतेचे तीन प्रकार

निर्भयता तीन प्रकारची आहे, वाकबगार निर्भयता, ईश्वरनिष्ठ निर्भयता, विवेकी निर्भयता. "वाकबगार" म्हणजे निरनिराळ्या प्रकारच्या भयार्शी परिचय करून त्यावर उपाय शिकणे ह्या मार्गाने जी निर्भयता येते ती ही जितकी लाभण्याची शक्यता असेल तितकी कमालून घ्यावयाची असते. ज्याला सापाची ओळख झाली, निर्विष सविष ह्याची पारख झाली, साप पकडण्याचा कला साधली, चावल्यानंतर करण्याचे इलाज कळले, साप कसा चुकवावा हे साधले, त्याला सापाच्यापुरवी बरीचशी निर्भयता येईल. ही अर्थात् सापाच्यापुरवी राहिल, प्रत्येकाला ती लाभण्याची शक्यता नसेल. पण ज्याला सापांत वावरण्याचा प्रसंग आहे त्याने शक्य तर ती प्राप्त करून घ्यावी हे व्यावहारिक उपयोगाचे आहे. तसे च ते आप्यात्मिक उपयोगाचे दि आहे. कारण त्यामुळे येणारे धाडस माणसाच्या हातून अस्वाभाविक वर्तन होऊ देत नाही. पण ही निर्भयता मर्यादित आहे.

दुसरी "ईश्वरनिष्ठ". ही पूर्ण निर्भय करणारी आहे. पण दीर्घ प्रयत्न, पुरुषार्थ, भक्ति इत्यादि साधनें सतत आचरिल्याशिवाय ती लाभणार नाही. जेव्हा लाभेल तेव्हा दुसऱ्या कशाच्या दि मदतीची अपेक्षा राहणार नाही.

ह्या शिवाय तिसरी "विवेकी" निर्भयता आहे ती मनुष्याला भलते च अनवश्यक साहस करू देत नाही. आणि इतक्या उपर भय निर्माण

ज्ञालें च तर विवेकानें बुद्धि शांत राखण्याला शिकविते. ही विवेकी निर्भयता, साधकानें आपल्या अंगीं बाणवून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. ही कोणाला हि साधण्यासारखी आहे. समजा मी वाघाच्या हातांत सांपडण्याच्या वेतांत आहे. संभव आहे कीं माझे मरण आतां च लिहिलेलें नसेल, असेल च तर तें दळणार नाहीं. पण मी जर भयभीत न होतां बुद्धि शांत राखण्याचा प्रयत्न केला तर कांहीं तरी बचावाचा मार्ग निघण्याचा संभव आहे, किंवा तसा मार्ग न निघाला तरी, बुद्धि सावध राखता आल्यास, कदाचित् शेवटचे हरि-स्मरण साधता येईल. तसें ज्ञालें तर तो परम लाभ ठरेल. अशा प्रकारें ही दोन्ही मार्गानीं लाभांत राहणारी विवेकी निर्भयता सर्वांच्या प्रयत्नाचा विषय असली पाहिजे.

[उपारा नूतनाकृत, ग्राम-सेवा-वृत्त, आक्टोबर १९४०]

८ स्वातंत्र्याचा गुलाम

पाश्चात्य नीति-शास्त्रांत एक गमतीचा प्रश्न काढला आहे : “ पूर्ण नीतिमान् पुरुषाला अनीतीने वागण्याची शक्यता आहे की नाही ? ” एका पक्षाचे म्हणणे, — “ नाही. कारण, अनीतीची शक्यता आहे तो ‘ पूर्ण ’ नीतिमान् कसला ? जे ‘ शुद्ध ’ सोने म्हणले त्यांत भेसळ कुठली ? ” दुसऱ्या पक्षाचे म्हणणे — “ असली पाहिजे. जर ‘ पूर्ण ’ पुरुषाला अनीतीची शक्यता नसेल तर पूर्ण पुरुष म्हणजे एक नीतीचे ‘ यन्त्र ’ च झाले. जो ‘ नीतिमत्तेचा गुलाम ’ बनला तो पूर्ण कसला आणि नीतिमान् तरी कसला ? ” शंकराचार्यांनी ईश्वराला ‘ सर्वज्ञ ’ म्हटले; त्यावर आक्षेपकार्ने द्या च पाटाचा पेंच उभा केला आहे. तो म्हणतो — “ सर्वज्ञ म्हणजे सर्व जाणणारा. ईश्वर ‘ सर्व जाणण्याचे ’ काम कधी करतो कधी करत नाही असे म्हणावे तर जेव्हा तो हे काम करित नसेल तेव्हा तो ‘ सर्वज्ञ ’ असणार नाही. पोर तो हे जबाबदारीचे काम नेहमी च करतो असे म्हणावे तर तो ‘ ज्ञानाचा गुलाम ’ झाला ! ” कर्मयोगी कर्मयोगाचा गुलाम, नीतिमान् पुरुष नीतिमत्तेचा गुलाम, सर्वज्ञ परमेश्वर ज्ञानाचा गुलाम, आणि हा कोण ? “ हा स्वातंत्र्याचा गुलाम. ”

[महाराष्ट्र-धर्म, ता. ६ आगस्ट १९२४.]

९ मुहूर्त ज्वलितं श्रेयः

विठोबा पवनारचा, विनाशिकलेला, १७-१८ वर्षांचा एक मजूर, पण शुद्ध चित्ताच्या बळावर अनेक सज्जनांचे मन त्याने ओढून घेतले होते. त्याच्या शेषटच्या आजारांत ज्यांनी त्याची सेवा केली त्यांना त्या सेवेचा भार वाटला नाही, पण उपकार वाटला.

वर्दस्वर्य कवि पुष्कळ वेळा आपल्या गांवाजवळच्या एका टेकडीवर फिरायला जात असे. त्या टेकडीवरचे दगड पाथरवट लोक निवडून निवडून आपल्या कामासाठी घेऊन जात असत. मेल्यानंतर आपले स्वतःचे स्मारक कसे केले जावे यासंबंधी लिहितांना वर्दस्वर्य म्हणतो, “त्या टेकडीवर एक दगड असा आहे की ज्याचे कोणा पाथरवटाला अजून आकर्षण वाटले नाही. पण त्या च कारणांमुळे मला त्याचे विशेष आकर्षण आहे. तो दगड माझ्या स्मारकाचा समजावा आणि “अनेकांपैकी एक” इतके च त्यावर लिहावे. वर्दस्वर्यची ही केवळ आकांक्षा होती. विठोबा प्रत्यक्ष च तसा होता.

विठोबाचे एका मुलाशी वैर झाले. त्यांत विठोबाकडे विशेष दोष नव्हता. पण असे वैर असणे हा च एक मोठा दोष आहे, हे मी त्याला समजावून सांगितले आणि दोघांचे हात एकमेकांच्या हातांत दिले. तेन्हांपासून विठोबा वैरभाव विसरला आणि दोघे पूर्ण प्रेमाने वागू लागले.

विठोबाच्या सद्भावार्ची अशीं अनेक स्मरणें माझ्यापाशीं आहेत. पण ती आतां विठोबांतून निघून आत्म-तत्त्वात लीन झालीं आहेत. मुळांत हि तीं तेथलीं च होती. ज्ञानदेवासारख्या थोरामोठ्यांनीं “माझे नाम रूप लोपो” अशी प्रार्थना केली आहे ती याच कारणासाठीं.

विठोबा रोज संध्याकाळी काम आटोपल्यावर बहुधा मजकडे येत असे आणि माझ्या गोष्टी ऐकत बसे. एखाद्या संध्याकाळीं तो आला नाहीं तर आज का आला नसेल असें मला वाटे. हल्लीं हि तो माझ्याकडे येत असतो. पण पूर्वाग्रहाणें माझ्या गोष्टी ऐकण्याऐवजी मला तो आतां आपल्या गोष्टी सांगत असतो.

तो गेल्यापासून आज कितीक दिवस मी खालील वचन गुणगुणव आह—

माझ्या विठोबाचा कैसा प्रेमभाव । आपण चि देव होय गुरु
पढिये देहभाव, पुरवी वासना । अंतीं तों आपणापाशीं न्यावे

[ग्राम-मेवा-वृत्त, ता. १५-८-१९३९]

१० वृत्त लिहा

रामदासांचे वचन आहे-“दिसामाजि कांहींतरी तें लिहावें.” आपण म्हणतो, “रोज थोडे तरी कांतावे.” रोज लिहिण्यावर आरण भर दिला नाही. वसा देण्याची आज सर्वसामान्य आवश्यकता हि नाही. पण कार्यकर्त्यांची जी पत्रे, अडवाल इत्यादि येत असतात त्यांतील मजकुराकडे पाहतां, रामदासांच्या त्या वचनाची उपयुक्तता लक्षांत येते. कार्यकर्ते म्हणतात, “लिहिण्यासारखे कांहीं नसतें.” कार्यकर्त्यांपाशीं लिहिण्यासारखे कांहीं नसतें आणि अकार्यांच्या लिहिण्याचा कांहीं उपयोग नसतो. म्हणजे वाढ्मयाचा छेद च उडाला ! जर हें कार्यमयतेचें किंवा चिंतनमयतेचें चिह्न असतें तर त्यांत मला सुद्धां च आपत्ति घाटली नसती. पण वस्तुस्थिति तशी नाही. वस्तुस्थितीमध्ये तें चिंतनाच्या उणेपणाचें लक्षण दिसून येत आहे. विचार करण्याची हि एक संवय असते, संवर्द्धन विचार वाढतो. रोजच निरीक्षण, वृत्त, अनुभव रोज टांचून ठेवायचे असें म्हटलें म्हणजे स्मरणाची, चिंतनाची, अनुशीलनाची संवय लागते. लहान-मोठ्या प्रत्येक ‘वृत्ता’ मागे कांहीं तरी ‘वृत्ति’ असते. ती ओळखून वृत्ति-शोधन-पूर्वक सर्व लहान-मोठ्या वृत्तांचा संग्रह करावा. ‘लहान’ आणि ‘मोठे’ हा भेद च खोटा आहे. तसें च म्हटलें तर ह्या जगांत कधीं काय ‘मोठे’ घडत असतें ? विश्वाच्या मतींत मोठ्यांतलें मोठे वृत्त हि शून्य च आहे. पण आमच्या वृत्तींच्या विचारानें लहानांतलें लहान वृत्त हि महत्वाचें

असुं शकलें. हस्तेंद्रिय, वाचा आणि बुद्धि हे मनुष्यप्राण्यानें आपले विशेष मानले आहेत. तिहींचा एकमेकांवर परिणाम होत राहतो. तिहींचीं कार्ये उद्योग, जप आणि चिंतन आमच्या ठिकाणीं एकवटलीं पाहिजेत. तर आमचीं सर्व बाजूंनीं वेगानें प्रगति होईल. मला जें कार्यंकर्योकरून लेखन हवे आहे त्याला माझ्या दृष्टीनें जपाचें स्वरूप आहे.

['आश्रम-समाचार' १९३६ मधून पुनर्मुद्रित, प्रा. से. वृ. नवेंबर १९४०]